

الدكتور محمد البهي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

تفسير سورة التوبة

الناشر
مكتبة وهبة

١٤ - شارع الجمهورية - عابدين
القاهرة ت : ٩٣٧٤٧٠

اهداءات ٢٠٠٢

أد/ مصطفى الطاوى الجوينى

الاسكندرية

الدكتور محمد البني

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

سورة التوبة

القرآن في مواجهة المادية

الناشر: مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية - بعابدين
القاهرة - ت: ٩٣١٤٧٠

الطبعة الأولى

شعبان ١٣٩٦ هـ

أغسطس ١٩٧٦ م

جميع الحقوق محفوظة

دار غريب للطباعة
١٢ شارع نوبار (لاطوغلى) القاهرة
ت : ٢٢٠٧٩

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الاسراء

مقدمة :

تتناول سورة الإسراء ، كسورة مكية ، بعضا من الموضوعات التي تعنى بها السور المكية على وجه العموم . ثم كسورة تشير إلى قصة الإسراء بصفة خاصة ، تتناول مايتعلق برحلة الرسول محمد عليه السلام إلى بيت المقدس .

● ولذا نجدها في بدايتها تذكر هذه الرحلة، ووقوف المصطفى عليه السلام هناك على تاريخ الرسالة الإلهية ، وبالأخص على تجربة موسى مع نبي إسرائيل ، وإعلان ريادة الرسول العربي صلوات الله عليه وسلامه ، وبالقرآن : للرسالة الإلهية في جوهرها ، في الآيات : ١ ، ٢ ، ٨

● كما نجدها بعد ذلك تذكر من موضوعات السور المكية فتذكر :

أولا : وحدة الألوهية ، في الآيات : ٢ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٣١ ، ٣٩ ، ٤٢ ، ٥٦ .

ثانيا : الإنسان وطبيعته ، وخصائص هذه الطبيعة في اتجاه الكفر والإيمان ، ومهمة القرآن بالنسبة للإنسان ، في الآيات : ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٥ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ .

ثالثا : تذكر بعض التحديات والانتهاكات التي توجه إلى القرآن ، وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام وترد عليها ، في الآيات : ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٧ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٨ .

والتحديات التي تذكرها السورة هنا :

(١) إنكار وحدة الألوهية .

(٢) ادعاء الشرك .

(٣) إنكار البعث واليوم الآخر .

(٤) نسبة الأولاد - وبالأخص الإناث - إلى الله ، تنزهه عن ذلك ، سبحانه .

ومن التهم التي رصدتها هذه السورة وكان يوجهها الماديون المكيون إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام : تهمة أنه غير طبيعي في تصوره وتفكيره : تهمة أنه مسحور ، عندما قام يدعو إلى وحدة الألوهية ، وتقى الشرك فيها . فطابع الوحي المكي واضح إذن في هذه السورة .

***

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ، لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا
الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْأَيْتَانِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ①

« يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان نائماً في بيت أم هانئ بنت أبي طالب ، بعد صلاة العشاء : فأسرى به ، ورجع من ليلته ، وقص القصة على أم هانئ ، وقال : « مثل لي النبيون فصليت بهم » .

واختلف في وقت الإسراء . ف قيل كان قبل الهجرة من مكة إلى المدينة ، بسنة ، وقيل : إنه كان قبل البعث . كما اختلف في نوعيته : هل كان بالروح دون الجسد ؟ وهذا ما ينقل عن عائشة رضي الله عنها . وقيل كان في المنام ، رؤيا رآها .

وهناك حديث آخر ينقل عن المصطفى صلوات الله عليه ، وهو قوله : « لا تشد الرحال إلا لثلاثة : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدى هذا » (وهو مسجد الرسول بالمدينة) .

وبالوقوف عند هذا الحديث قليلا يتضح : أن رسالة القرآن - في جملته - ترتبط بذكريات لهذه المساجد الثلاثة .

فما في القرآن من وحى مكى - وهو الوحي الخاص بمواجهة الوثنية المادية - يتصل بالمسجد الحرام بمكة ، وكأن زيارة المسجد الحرام بمكة ، وشد الرحال إليه ، تعيد إلى ذاكرة المؤمن بالله وبرسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام : مواجهة القرآن للمادية أو الجاهلية ، أو الشرك والوثنية .

وما في القرآن من وحى مدني : يتصل بمسجد المدينة وكان زيارة المسجد النبوي بالمدينة تذكر المؤمن بالله وبرسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام : بالأسس التي قام عليها نظام المجتمع الإسلامي .

وما في الوحي المدني في القرآن ، وبالأخص كثير مما جاء في سورة البقرة وآل عمران ، والمائدة ، يشير إلى صلة المسجد الأقصى بكنعان . وكان زيارة المسجد الأقصى توحى للمؤمن بالله وبرسالته عليه السلام بمكانة القرآن ووضعه من الكتب السماوية السابقة . وهي مكانة الريادة ، ووضع المصحح لما طرأ عليها من تحريف ، أو تصحيف ، أو حذف وإخفاء .

وهكذا :

(١) المسجد الحرام بمكة ترتبط به مواجهة المادية ومقاومتها ، على نحو ما جاءت به السور المكية .

(٢) والمسجد النبوي بالمدينة يرتبط به قيام المجتمع الإسلامي وأسس نظامه .

(٣) والمسجد الأقصى يرتبط به تصحيح ما وقع في الكتب السابقة من اختلاف وأخطاء ، والفصل فيما عليه أهل الكتاب عند نزول القرآن . كما يخبر الله في قوله تعالى : « إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين . إن ربك يقضى بينهم بحكمه ، وهو العزيز العليم » (١) .

• وقد عايش الرسول عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام بمكة ، والمسجد النبوي بالمدينة ، وأمرى به إلى المسجد الأقصى بكنعان ، وهناك أم النبيين

في الصلاة . كما ينقل ذلك في الحديث السابق المروى عن أم هانئ في قوله ، وقال :
 « مثل لي النبيون فصليت بهم » . وكانت بذلك إمامته للنبيين السابقين عليه -
 وبالأخص موسى ، وعيسى - إعلاما بمركز رسالته عليه السلام . وهو
 مركز المصحح لما وقع من تحريف في الرسائل السابقة عليه .

فالإسراء من مكة إلى كنعان ، أو نقلته - في أية صورة - : مادية ،
 أو روحية ، أو منامية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، هو لإحاطته
 عليه السلام بجوانب رسالته الثلاثة في القرآن ، إذ بالإسراء يتم إطلاعه على
 المكان الثالث الذي يرتبط به الجانب الرئيسي الثالث من جوانب رسالة
 القرآن ، وهو جانب تصحيح الأخطاء في الرسائل السابقة على القرآن عند
 نزول القرآن . والمكان الثالث هو المسجد الأقصى .

ويكاد يكون الإسراء - في منطق الإنسان عند تقييم دعوة القرآن -
 ضرورة للوقوف على تاريخ الرسالة الإلهية وتسجيلاته المادية التي ترتبط
 بالمكان الذي توالى عليه الرسائل السابقة ، وهو المسجد الأقصى بكنعان .
 وهذا يزيد من انطباعات صاحب الرحلة بجوانب الرسالة . والإسراء من
 أجل ذلك : فضل من الله على رسوله ، ومنه خاصة به ، مما يدل على أن رسالة
 القرآن كانت ختام الرسائل السابقة . إذ هي الآن تقدم إحاطة شاملة وإظهاراً
 محدداً للرسالة الإلهية : ماضى منها ، وما هو قائم وباق إلى يوم البعث . في
 الوقت الذي تقدم فيه كذلك : كيف يواجه الإنسان الماديه .. وكيف يقيم
 الإنسان مجتمعاً إنسانياً تغلب عليه الروابط الإنسانية .. وكيف يواجه الإنسان
 انحراف السابقين في عرض رسالة الله للإنسان في عهود الرسالة المختلفة .

وهكذا : هناك صلة وثيقة بين المسجد الأقصى والعرض الصحيح لما في
 الكتب السماوية السابقة .. وكذلك بين المسجد الحرام بالمدينة والأصول

الإلهية في المجتمع الانساني .. وأخيراً بين المسجد الحرام بمكة ومظاهر المادية ووثنية المادية ، ووثنية الشرك التي تتكرر عند ما تطفئ مظاهر الجاهلية ، والبعد عن الترابط الانساني في العلاقات بين الناس وتغليب المنفعة المادية وحدها في هذه العلاقات .

والمسجد الأقصى إذن جزء لا يتجزأ في رسالة القرآن والايمان به .
وزيارته من أجل تذكر جوانب الرسالة في القرآن الكريم ، مساوقة لزيارة المسجد الحرام بمكة ، والمسجد الآخر بالمدينة .

وربط هذه المساجد الثلاثة برسالة القرآن وجوانبها الرئيسية يرجح أن الإسراء بالرسول عليه السلام كان بعد البعثة وليس قبلها .

أما ترجيح أن الاسراء كان بالبدن أو بالروح ، أو في الرؤيا ، فليست له دلالة خاصة ، طالما أن المقصود هو أن يقف المصطفى عليه السلام على مكان العبادة الذي ارتبطت به ذكريات كثيرة من الأنبياء والرسل ، أن يلتقى بهم في صلاة هو فيها إمامها في هذا المكان التاريخي ، وهو المسجد الأقصى .

« سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله (أى تنزه المولى سبحانه جل جلاله عن الشرك وتعدد الأنداد . فقد نقل عبده المصطفى صلوات الله عليه في رحلة ليلية من مكة إلى بيت المقدس ، وذهب به من المسجد الحرام الذي ارتبطت به رسالة إبراهيم ، وابنه إسماعيل ، من قبل على المدى البعيد .. إلى المسجد الأقصى وكنعان ، وقد ارتبطت به رسالة موسى ومن بعده عيسى ، في المدى القريب .

وإذا كانت الكعبة في المسجد الحرام بمكة أقدم بيت لله وضع للناس ، وجعلت مكة لذلك حرماً آمناً للناس جميعاً ، فإن بيت المقدس يقع في أرض مباركة جعلها الله مهجراً لكثير من الرسل عندما اضطهدوا من أعدائهم ،

وأراد الله إنجاءهم ، فهي أرض مباركة جعلها الله أرض سلام واطمئنان كذلك .

والمسجد الأقصى هو بالمفهوم العام يقصد به مكان عبادة الله ، تؤدي فيه العبادة حسب هداية الله في رسالته . ولم تكن رسالة في أي زمن ، وعلى يد أي رسول : سوى الإسلام : « إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم . ومن يكفر بآيات الله . فإن الله سريع الحساب » (١) .

والإسلام يقوم أساساً في كل عهد من عهود الرسالة على الإيمان بوحدة الألوهية (لثريه من آياتنا) واستهدفت رحلة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس أن يطلع على بعض آيات الله .. أن يطلع على المسجد الأقصى الذي تركزت فيه معالم الرسالة الإلهية في تاريخها الطويل ، في عهود الرسل من أولاد يعقوب ، بعد أن باشر هو - المصطفى عليه السلام - دعوته في مكان إبراهيم ، وولده إسماعيل .. استهدفت أن يلتقي برسل أولاد يعقوب ، وبالأخص : موسى وعيسى ، وأن يكون مكانه بينهم هو مكان الصدارة والإمامة .

وبالتقاء المسجد الحرام بمكة بالمسجد الأقصى بكنعان في رسالة محمد بن عبد الله تكون الإحاطة والشمول طابع القرآن في رسالته . والقرآن بذلك كتاب الله في كل ما يتصل بالبشرية (إنه هو السميع البصير) والله سبحانه اذ يسرى بعبد المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى من مكة ، ليسمع عقب ذلك ما سيقال في شأن هذه الرحلة الليلية من أعدائه المكين وغيرهم ، إذ حتماً سيشتكك أعداؤه أو يكذبونه فيما ينقل لهم عن الآيات التي

أراها الله إياه هناك . ولذا عندما قام عليه الصلاة والسلام — بعد أن روى لأم هانيء قصة الإسراء — ليخرج إلى المسجد ، تنشبت بثوبه : فقال عليه الصلاة والسلام : مالك ؟ قالت : أخشى أن يكذبك قومك إن أخبرتهم . قال عليه الصلاة والسلام . « وإن كذبوني » . والله سبحانه كذلك عند ما يقدر هذه الرحلة لرسوله الأُمى الكريم يعلم تمام العلم ويبصر كل جوانب الطريق الذى يوصل إلى الهداية ، وإلى نجاح رسوله فى دعوته . فالإسراء حدث له آثاره البعيدة المدى على البشرية كلها .. له آثاره فى الحجّة ضد الزعماء الذين أرادوا أن تمتد زعامتهم على حساب بقاء التحريف فى رسالة الله ، بعد أن يدعوا أنهم حملها ، وأهل الأمانة لها . وهم من يسمون بأهل الكتاب .

وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا يَتَّخِذُوا مِن دُونِي
وَكَيْلًا ﴿١﴾ ذُرِّيَّةً مِّن حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿٢﴾ وَقَضَيْنَا إِلَى
بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٣﴾
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ
وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَلَكْرَ الْكَرَّةِ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاهُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَجَعَلْنَاهُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٥﴾ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا
جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيُسْئِرُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ
مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٦﴾ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتُمْ وَجَعَلْنَا
جَهَنَّمَ لِّلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٧﴾

وتريد السورة أن تذكر الآن طرفاً من التجربة التى مرت ببني إسرائيل
فى موقفهم من دعوة موسى بعد أن نجاهم الله جميعاً من آل فرعون وملئه ،

وأنعم عليهم بالهجرة إلى كنعان . فقد دعاهم موسى إلى وحدة الألوهية وإلى ترك المادية والجاهلية . . أى إلى ترك كل ما يتدلى بالإنسان عن مستوى الإنسانية في علاقة الناس بعضهم ببعض ، وإثارة النفعية والانتهازية فيها ، ولكن اتجاه المادية كان يغلب على بنى إسرائيل ، إن تضعف بينهم فترة قصيرة من الزمن لم يلبثوا أن يعودوا إليه مرة أخرى : « وإذ قال موسى لقومه يا قوم : إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل . فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم . فتاب عليكم . إنه هو التواب الرحيم . وإذ قلتم يا موسى لن نوؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون » (١) . . يسجل عليهم القرآن رجوعهم إلى الاتجاه المادى ، فور أن نجاهم الله من فرعون وهم في طريقهم إلى كنعان ، ولم يستقروا فيها بعد . فتحولوا إلى عبادة الوثن ، وأنكروا كل دليل على وحدانية الله ، عدا أن يروه جهرة وحيانا .

وهي تجربة تعطى الدليل مرة أخرى على أن اتجاه المادية متأصل في نفوسهم حتى بعد أن أوقفهم موسى عليه السلام أخيراً ، في نهاية سلسلة الرسل إليهم ، على كتاب الله وهدايته : « وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلمكم تهتدون » (٢) .

فقد كانت هداية الله في رسالة موسى فرقاً واضحاً ما بين الحق والباطل . والإنسانى والمادى ، لا لبس فيها إطلاقاً بينهما : « وآتينا موسى الكتاب ، وجعلناه هدى لبني إسرائيل : أن لا تتخلفوا من دونى وكيلا (نقص سورة الاسراء : أن الكتاب الذى أنزل على موسى لبني إسرائيل كان

كتاب توجيه وهداية لهم نحو وحدة الألوهية ، ولترك ما عدا الله ، مما يظن أن يتخذ ندأ ورباً وعوضاً وبديلاً عنه ورباً توكل إليه الأمور) أن لا تتخذوا من دوني وكيلاً . (ولم تذكر السورة هنا من كتاب موسى وهو التوراة سوى الدعوة إلى التوحيد . إذ قضية الوحدة في الألوهية بوجه عام هي الأساس في التحول من مستوى المادية والجاهلية إلى المستوى الانساني والخصائص الانسانية في الترابط ، وفي العلاقات عامة بين الناس جميعاً . وهذا التحول هو دعوة الرسالة الالهية التي يأتي بها أى رسول من قبل الله تعالى . لأن دعوة الوثنية المادية أو الجاهلية هي دعوة الانسان لعبادة ما يتوهم أن يحقق له المصلحة الشخصية ، أو يدفع عنه أذى وضرراً شخصياً وما يتوهم فيه أن يحقق اليوم ، مصلحة ، أو يدفع مضرة غدا . وعندئذ يضطر العابد أن يتجه بعبادته إلى موجود آخر يعبد توهماً منه كذلك : أن تتحقق له بعبادته مصلحة ، أو تحول هذه العبادة إياه دون ضرر ذاتي له . وهذا التنقل من معبود إلى معبود يجعل الانسان العابد عندئذ عبداً لمنفعته الذاتية . والمنفعة الذاتية لأى إنسان هي التعبير عن أنانيته التي تتمثل في الهوى والشهوة . ثم تورط بنى إسرائيل في مجال الأنانية أو مجال المصالح الذاتية والمنافع الشخصية بصفة خاصة هو الذى يجعلهم لا يفيقون من اتباع المادية ، والعزوف عن دعوة التوحيد . ولذا كان أشد ما أغضب موسى - وقومه في طريق الهجرة من مصر إلى كنعان ، بعد أن أحبط الله تتبع فرعون وملئه لهم - أن عاد قومه في الطريق إلى عبادة العجل ، على إثر إيمانهم بالتوحيد بمصر ، وانضمامهم إلى موسى ، والذى هو أساس دعوته لهم) ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً (وكان الأجلد بنى إسرائيل . ألا يغلب عليهم الاتجاه المادى في حياتهم . إذ أنهم من نسل من آمن بنوح وركبوا

مه سفينته حتى استوت على الجودى ، بعد ماناداه ربه متقذاً إياه ومن معه
 من الطوفان : « قيل يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم
 ممن معك ، وأمم سمنتهم ثم يمسه من عذاب أليم » (١) . وقد جاء
 فى سورة مريم امتنان الله على بنى اسرائيل بكونهم من ذرية نوح فى قوله
 تعالى : « واذكر فى الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولا نبيا . وناديناه
 من جانب الطور الأيمن ، وقربناه نجياً ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا .
 واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ، وكان رسولا نبيا ، وكان
 يأمر أهله بالصلاة والزكاة ، وكان عند ربه مرضياً . واذكر فى الكتاب
 إدريس إنه كان صديقاً نبياً . ورفعناه مكاناً علياً . أولئك الذين أنعم الله عليهم
 من النبيين من ذرية آدم ، ومن حملنا مع نوح ، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ،
 ومن هدينا واجتينا ، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً
 وبكياً » (٢) .

كان الأجدر ألا يغلب عليهم الاتجاه المادى ، وأن يكونوا مثلاً
 للهداية والخضوع : « إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً » .

ولكنهم كانوا من الفريق الآخر - وهو من نسل من آمن بنوح
 أيضاً - وهو ذلك الفريق الذى يجب الاستمتاع بمتع هذه الحياة المادية ،
 ويحرص كل الحرص على اقتنائها منصرفاً تماماً عن الإيمان بالآخرة ،
 ومتبعاً فى سلوكه ما يحقق له النفع المادى ، ولو كان تحقيقه على حساب
 الآخرين . وهذا الفريق الآخر هو ما عناه قوله تعالى فى آية هود السابقة :
 « وأمم سمنتهم ثم يمسه من عذاب أليم » . وعقابهم بالعذاب هو من

أجل جاهليتهم وحرصهم على الدنيا وحدها منكبين الآخرة والإيمان بالله وحده) . وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب : لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً (أى حكم الله سبحانه وتعالى في سجل المخلوقات أن ماديّتهم في الحياة وتعلقهم بها ستحملهم على الطغيان والاستعلاء والصلف وأن طغيانهم سيكون سبباً في عبثهم وفسادهم في الأرض جميعاً ، وفي طردهم كذلك من كنعان التي استقروا فيها ، إلى خارجها ، على يد من يذيقهم العذاب ، ويشعرهم بالمذلة والهوان ، ويقوض لهم مساكنهم وأماكن العبادة لديهم ، وفي مقدمتها هيكل سليمان . وأن هذا العقاب بالطرْد سيقع لهم مرتين ، وأنه سيتكرر كلما أعطيت لهم فرصة الهداية وانحرفوا عنها إلى المادية والطغيان من جديد : « وإن عدتم عدنا » . ويشاء الله أن يجعل سلوك بني إسرائيل تحت تأثير طغيان المادية مثلاً عملياً واقعياً للناس جميعاً في التاريخ البشرى ، وأن يربط في حياتهم بين طغيان المادية من جانب ، والمذلة والهوان والطرْد والتشتيت للطغاة كعقاب لهم من جانب آخر . وما تشير إليه الآية هنا من الربط بين الجانبين ، وأنه وقع في تاريخهم بعد سكنى كنعان مرتين يفيد أن مجتمع بني إسرائيل كمجتمع بشري وضع أمام هذه التجربة مرتين : متاح له فرصة السلام والسلوك الإنساني باتباع هداية الله في تجنب الجرائم ، وسفك الدماء ، وعدم الاستعلاء والصلف ، فينجرف إلى المادية وإنكار القيم الإنسانية في حياة الناس بعضهم ببعض ، ثم إلى الطغيان بالقوة : قوة المال ، أو قوة المؤامرة والمكيدة ، أو القوة العصبية والترابط على أساس شعوبى .) فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبداً لنا أولى بأس شديداً : فجاسوا خلال الديار ، وكان وعداً مفعولاً (وعندما جاء قضاء الله بعقاب بني إسرائيل على طغيانهم وعبثهم في الأرض في المرة الأولى سلط الله عليهم البابليين في عهد بختنصر في السنة السابعة والتسعين بعد الخمسمائة قبل الميلاد . وكانوا

أصحاب إمبراطورية قديمة في جنوب غرب آسيا ، يعتزون بالقوة ، فدخلوا
 كنعان وعاثوا فيها فساداً ، وتنقلوا بين ديارهم بالقتل وسفك الدماء ،
 واضطر بنو إسرائيل الى الوقوع في الأسر . وما وقع منهم في الأسر :
 عدد لا يستهان به ، ومسيق الأسرى جميعهم إلى بلاد الإمبراطورية
 للعمل للشاق والإذلال في الحياة هناك . وفعلنا تم وعد الله
 بعقابهم هذه المرة) . ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين
 وجعلناكم أكثر نفيراً . إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ، وإن أسأتم فلها
 (وبعد هذا العقاب الذي نال من نفوسكم بالمذلة ، ومن سكتاكم بالطرد من
 دياركم ، ومن قوتكم بالقتل والإفناء والجوع والحرمان : أعاد الله لكم الحياة
 الطبيعية لكم ، ففك أسركم بعد قتل داود جالوت ، وتغلب الفرس على
 البابليين ، وذهب هؤلاء وهؤلاء في إمبراطورية الإسكندر الأكبر ، وعدم
 حوالى السنة العشرين بعد الخمسمائة قبل الميلاد إلى كنعان ، وجددتم معبدكم
 ودياركم ، وأمدكم سبحانه بالأموال ، وبالقوة البشرية فكثروا أبناءكم ، وبذلك
 أصبحتم قوة واضحة ، ووضعكم الله جل جلاله الآن في مواجهة اختبار ثان
 إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ، وإن أسأتم فلها . (وبنو إسرائيل يومذاك :
 إما أن يشكروا الله على نعمائه بالاستقامة والبعد عن الاتجاه المادى في حياتهم
 والأخذ بالروابط الانسانية في علاقة بعضهم ببعض أولاً ، وإما أن يواجهوا
 عقاب الله ، ولكن على نحو أشد وأعمق) فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا
 وجوهكم ، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ، وليتبروا ما علوا
 تتبيرا (ولكن أمام هذا الاختبار الثانى لم يحسنوا اتباع هداية الله ،
 وبالتالى لم يحسنوا صنعا لأنفسهم ، فعندما أرسل إليهم عيسى بن مريم عليه
 السلام واجهوه بالمعارضة والانكار لرسالته ، وتمادوا في غيهم وصلفهم من
 جديد ، وحولوا نعمة الله عليهم بالمال والقوة إلى : الاستعلاء والطغيان

والعيب والفساد . وآتئذ جاء عقاب الله لهم للمرة الثانية ، وتسلب عليهم « تيتوس » الروماني وشوه وجوههم بأن بدل معالم حياتهم ، وطاردتهم وطردهم إلى خارج كنعان ، وخرب هيكلهم تخريبا تاما في السنة السبعين بعد الميلاد ، ودمر كل ماتمكن من تدميره من مرافق حياتهم . وهكذا كان البابليون أولا ، وكان الرومان ثانيا ، هم الذين باثروا عقاب بني إسرائيل بإذن الله على طغيانهم واستعلاهم وعيبتهم وفسادهم في الارض) . عسى ربكم أن يرحمكم (والآن بعد عقاب الله لبني إسرائيل على يد الرومان ، يمكن أن يتوب الله عليهم ، ويستظلوا برحمته من جديد إن هم سلكوا طريق الهداية الالهية ، وليس ذلك الطريق هو الانثناء إلى اليهودية والتكتل على أساس من معتقداتها ، بقدر ما هو اتباع عمل لجوهر الرسالة الالهية . وجوهر الرسالة الالهية في كل عهد من عهود الرسل هو السلوك الانساني بعد الابتعاد عن الجاهلية والمادية . وإذا كانت الجاهلية أو المادية تتمثل في الاعتداء وسفك الدماء واستغلال المال ، وانتهاك الحرمات والاستعلاء بالقوة ، فإن السلوك الانساني يتمثل في التواد والتحاب ، والتسامح ، والتعاون والتعاطف بين الناس جميعا) وإن عدتم عدنا ، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا (ويوضح الله جل جلاله لبني إسرائيل الآن - ولغيرهم من المجتمعات الأخرى - أن عقاب الله في أية صورة لمجتمع ما ، مرتبط دائما ارتباطا بانحرافه عن هداية الله . أر بعبارة أخرى بالعودة والرجوع إلى الجاهلية والوثنية والمادية فيما أن يسود المستوى الانساني في العلاقات والترابط في المجتمع ، وعندئذ ينعم هذا المجتمع بالاطمئنان والسكنى والمودة والرحمة . وإما أن يتقلص هذا المستوى ويحل محله مستوى الانانية والمنفعة والاستغلال الجائر ، والاعتداد بالمال أو بالقوة المادية ، وآتئذ يأتى عقاب الله بالتدمير والتخريب لكل معالم المجتمع ومصادر حياته ومعيشته ، وعلى يد من لا يرحم . . على يد متكبر

متجبر . إذ ليس من شك أن البابليين كانوا في أوج . . عنجهيتهم يوم أن استرقوا بنى إسرائيل وحوالهم إلى عبيد في داخل ملكهم .

و كذلك كان شأن الرومان عندما شتوهم فهاشوا على وجوههم في الأرض وتفرقوا يخفون أمر أنفسهم عن غيرهم ممن خالفوهم وعاشوا بينهم دهرًا . ومع هذا العقاب الدنيوى ، ينتظر المجتمع المنحرف في الآخرة عقابا من نوع آخر هو عقاب جهنم يحصرون فيها ولا يخرجون منها أبداً) .

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿١٠١﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠٢﴾

ويعيد القرآن نفسه في رسالته إلى الناس جميعا : نفس القانون والمبدأ الذى وضعه الله جل جلاله لبنى إسرائيل من ربط الاستمتاع بالمستوى الإنسانى فى المجتمع باتباع هداية الله ، ومن إنزال العقاب بالمجتمع عند الانحراف والسقوط فى الجاهلية والوثنية المادية : « إن هذا القرآن يهدى التى هى أقوم (أى هذا القرآن يحمل فى آياته هداية الله للناس فى سلوكهم وفى علاقات بعضهم ببعض . وطريقه فى الهداية هو الطريق الأقوم والأمثل فى حياة الناس على هذه الأرض) . ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا (كما يحمل البشارة للذين يؤمنون به ويتبعون منهجه فى حياتهم . فهو يبشرهم بحياة مطمئنة . وبالعلاقات إنسانية كريمة فى دنياهم ، بجانب ماينتظرهم فى الآخرة من جزاء عظيم ، يفوق ما فى الدنيا من متع ، فى نوعها ، وفى عدم تقنينها ، وفى بقائها ودوامها) . وأن الذين لا يؤمنون

(٢ م - سورة الاسراء)

بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما (وبالاضافة إلى هذا وذاك فإنه يحمل أيضا الإنذار بالعقاب للماديين والجاهليين - وكفى عنهم بالذين لا يؤمنون بالآخرة، لإيمانهم بالدنيا وحدها ، وبمثلها المادية دون ماعداها - ففوق ما قد يصيبهم في دنياهم من عقاب على نحو ما أصاب مجتمع بني إسرائيل على عهد البابليين ، والرومان : فإن عذاب الآخرة لهم أمر مقضى به في علم الله ، وهو عذاب يفوق الوصف ، كما يفوق ثواب المؤمنين الصالحين في آخرتهم وصف الانسان له في دنياه) .

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْنَا
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوِنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَ فَضْلَتِهِ تَفَصِيلًا ﴿١٢﴾ وَكُلُّ
إِنْسَانٍ أَلَزَمْنَا طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا
﴿١٣﴾ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ مِّنْ أَمْتَدَىٰ فَأَمَّا يَهْتَدِي
لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَأَمَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

وتأخذ سورة الاسراء الآن في الكشف عن طبيعة الانسان قبل أن توجه إلى الصراط السوى ، عن طريق الإيمان بهداية الله واتباعه في السلوك فتقول : ويدع الإنسان بالشّر دعاءه بالخير ، وكان الإنسان عجولاً (فتذكر أن هذه الطبيعة الإنسانية من حيث هي طبيعة إنسانية لها خصائص الغرائز والعقل معا.. هي طبيعة تميل إلى الشر ، كما تميل إلى الخير. أى لو تركت

وشأنها لفعلت الشر وباشرته ، ولفعلت أيضاً الخير وباشرته . فهي طبيعة مزدوجة في الاتجاه تندفع إلى هذا الجانب أو ذاك في التصرف والسلوك . ولكن مع أنها طبيعة مزدوجة — أى ذات ميل إلى الشر، وذات ميل إلى الخير — فإنها قلما تتجه في سبيل الخير . لأنها تندفع بالغرائز ، من غير أن تحكم العقل والتروى . وبذا كان الإنسان عجولاً ، غير مترو إن سلك أو تصرف . أى كان صاحب ميل إلى الشر أكثر من ميله إلى الخير . لأن المصدر الذى يقوده إلى الشر أكثر دفعاً من المصدر الآخر . والآية كأنها تقول : إن الإنسان بطبيعته يميل إلى عمل الشر ، وعمل الخير . ولكن قوة الغرائز فيه تجعله مندفعاً ، دون ترو ، وترجيح ، نحو الشر الذى يتمثل : فى الهوى والشهوة . ولو أن الإنسان بفطرته لم يكن عجولاً ، أى مندفعاً لتحقيق شهواته وأهوائه ، وكان يستخدم العقل ، ويسلك طريق الحكمة ، وبذلك يتحكم عقله فى هواه وشهوته ، لما كانت هناك حاجة إلى رسالة إلهية له مدة وجوده على هذه الأرض . ولكن . . قد اختبر الله آدم وحواء وهما فى الجنة فكان عصيانهما أمر ربهما .

وقد دل عصيانهما على أن العقل فيهما الذى من أجله طلب الله من الملائكة السجود لآدم ، لم يكن ذا قوة وذا فاعلية ، بحيث يكون ذا سيادة على الغرائز ويتحكم فى ميلها إلى الشر ، أى فى الهوى والشهوة . وبالتالي دل عصيانهما على أن الإنسان عجول بفطرته ، أى مندفع لغرائزه ، ويتجه فى سبيل الشر قبل أن يسلك طريق العقل . ومن هنا لم يستطع عقل الإنسان فيه أن يكون موجهها له فى غيبة الرسالة الإلهية .

وأجيال البشرية إذن كانت فى حاجة إلى هذه الرسالة التى انتهى أمرها بالرسول المصطفى عليه صلوات الله محمد بن عبد الله (: وجعلنا الليل والنهار

آيتين فمحونا آية الليل ، وجعلنا آية النهار مبصرة ، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ، وكل شيء فصلناه تفصيلا (وطريق اتباع رسالة الله هو الإيمان بالمولى جل جلاله وبوحدته في الألوهية . وتسوق الآية هنا دليلا على وحدة الألوهية ، هو : اختلاف الليل والنهار . . هو تجزئة الزمن وقسمته إلى قسمين ترتبط بكل قسم منهما على حدة - ثم يتوالى بعضهما إثر بعض أيضاً - منافع الإنسان . فجعل الله الواحد في ألوهيته قسما من الزمن مظلماً : « فمحونا آية الليل » وآخر مضيئاً : « وجعلنا آية النهار مبصرة » . وربط بالليل مصلحة للإنسان هي السكنى والاطمئنان فيه ، كما يصرح القرآن الكريم في آية أخرى : « وهو الذى جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشورا » (١) . كما ربط بالنهار مصلحة أخرى له ، وهي تمكنه في ضوئه من السعى والعمل من أجل الرزق : « لتبتغوا فضلا من ربكم » وربط بتوالى الليل للنهار ، والنهار لليل مصلحة ثالثة ، وهي وقوفه على عدد السنين والحساب . . هي ضبطه لحركات التاريخ وأحداث الحياة الانسانية ، حتى لا ينسى الماضى ، وحتى يرتب أمره فى المستقبل . وبذلك تدق معرفة الانسان ، ويقترّب من صفات ربه . فسبحانه يدق علمه ، بجانب ما له من شمول فيه . والله إذ يفصل هنا فى أهداف الزمن فإنما لينير الطريق للإنسان فى الوقوف على تفصيلات الوجود الذى يعيش فيه . ومن وقوف الانسان على تباين الليل والنهار واختلافهما ، مع أنهما معا يشتركان فى الزمن ، يدرك الدليل على وحدة الألوهية . . فالتقيض ونقيضه ، وردهما إلى قدر مشترك بينهما ، لا يكون إلا من مدبر واحد . إذ لو كان أحد النقيضين من مدبر والنقيض الآخر من مدبر آخر : لما التقيا إطلاقا . ومن التباين بين الليل والنهار يدرك الانسان

كذلك أن الأصل والسائد في الكون هو وجود النقيض ونقيضه ، وأن كل نقيض إذ يبتدىء من نقيضه ينتهي إلى نقيضه أيضا : فالنهار يبتدىء من الليل وينتهي إليه ، وكذلك العكس . والقوة تبتدىء من الضعف وتنتهي إليه ، والعكس كذلك . فإذا ابتدأ شباب الانسان - وشبابه يمثل القوة - من طفولته ، فإن هذا الشباب ينتهي من جديد إلى الشيخوخة ، وهي تمثل الضعف في الانسان مرة أخرى ، وهكذا) . وكل انسان ألزمنه طائرته في عنقه ، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ، اقرأ كتابك ، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا (وإذا قام وجود النقيض ونقيضه في الكون دليلا على وحدة الله في ألوهيته ، فالإيمان بالله في وحدته في ألوهيته أمر قائم ويجب أن يعلم الانسان أن علمه في حياته الدنيا مرصود له ، ولا يفارقه ، وأنه سيعرض عليه يوم القيامة ، ويوكل له نفسه مراجعة سجله الذي سجلت فيه أعماله ، كما يترك له أيضا استخلاص النتائج التي تلاحقه من نوع عمله المسجل) . من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فإنما يضل عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (والنتائج التي تستخلص من عمل كل إنسان في الدنيا تقف عنده وحده ، ولا تتعداه لغيره : فتائج الهداية يعود نفعها للميتدى ذاته ، ونتائج الحيرة والضلال يعود ضررها على الضال وصاحب الحيرة . ولا تحمل نفس أخطاء خطأنفس أخرى . ولا يقع عذاب الله وعقابه على نفس ضالة إلا بعد أن يبلغ رسولها إليها هداية الله في رسالته للناس . وهنا العدل واضح في عقاب الله للناس على ضلالهم) .

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
فدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ
عِبَادِهِ عَجِيبًا ﴿١٧﴾

وإذا كان نفع الهداية هو لذات المهتدى، وإذا كان ضرر الضلال والحيرة يرجع لذات الضال، وإذا كانت الأخطاء يقع وزرها على المخطيء ذاته، فمعنى ذلك: أن مابذات الإنسان ينعكس على تصرفاته وسلوكه، وأن ما يصيب الإنسان يعود إلى داخلية نفسه. والمجتمع شأنه شأن الفرد: مابذاته يلون حياته ومنهجه فيها. كما يحدد مصيره: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً (وهكذا كل مجتمع يسعى بذاته إلى هلاك نفسه، أو إلى تماسكه. فالمجتمع المقدر له أن يتقوض يباشر تقويضه مجموعة قاداته القلة بعبثهم وفسادهم، نتيجة ترفهم وتوليهم قيادته، وتقويضه عندئذ أمر ذاتي له على معنى: أن ما يصيبه من أزمات تنتهي به إلى التغيير: ليس من أمر خارج عنه. وإنما عبث قاداته وظلمهم وانحرافهم يؤدي حتماً إلى هذه النهاية. وإرادة الله في تغييره هي في ربط العبث والفساد من المترفين فيه كققدمة لإنهاء أمره فالسبب في التغيير ذاتي في إطار الإرادة الإلهية). وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح؟ (وتاريخ المجتمعات البشرية منذ نوح حتى عهد الرسالة المحمدية يعطى الدليل على أن مجتمعات عديدة قد تغيرت بعوامل ذاتية، ربط الله بينها وبين إهلاكها وإنهاء وجودها)، وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً (والله على علم تام بمصير المجتمعات وعلى دراية دقيقة بما يجري فيها من انحرافات تؤدي إلى هلاكها

وتغيرها . وعلمه هذا دليل على ربوبيته وعلى استحقاقه العبادة وحده ،
دون ما سواه .

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ
يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُمِيتُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ
وَمَا كَانَتْ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾

والله عندما خلق الإنسان من طين ، وهو مادة ، ثم سواه ونفخ فيه
من روحه فميزه بالعقل والادراك ، شاء له أن يمارس عقله في حرية ، فيختار
ما يشاء من إيمان بالله أو كفر به ، بعد أن ينير له طريق الإيمان ، ويكشف
له عن طريق الكفر عن طريق الرسول المكلف بتبليغ الرسالة الالهية إليه .

فالرسالة الالهية بمثابة ضوء فقط في الطريق . والتحرك في أى اتجاه هو
شأن الانسان وحده . وكى لا يكون هناك عائق يعوق الانسان في ممارسة
حريته على الوجه الأكمل جعل الله قضية الرزق والمال في الحياة بعيدة عن
أن يكون لها أى تأثير في دفع الانسان نحو الإيمان ، أو نحو الكفر . فالرزق
والمال للمؤمن والكافر على السواء . وقد يكون حظ الكافر منه أكثر من
حظ المؤمن بالله . لأن هناك بعد المال والرزق ما يميز به الله المؤمن عن الكافر
وهو ثواب الآخرة : من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً (ولذا كان من يختار الدنيا من
البشر .. من يختار الرزق والمال فيها ، ويختار زينتها ومتعها المادية وحدها

من أولئك الذين لا يؤمنون إلا بها وينكرون الآخرة ، كما ينكرون
الايمان بالله ، فالله يجعل له فيها ما يريد من مال وزينة ، ومتاع . أى أن
الله سبحانه لا يجعل حرمان هؤلاء الكفار من متاع الدنيا ورزق الله فيها
عقابا لهم على كفرهم . أى لا يريد أن يكون حرمانهم هم « عقاباً » كما
لا يريد أن يكون عطاؤه من هذا المتاع الدنيوى للمؤمنين ثوابا على إيمانهم
به . وإنما جزاؤه للكافرين هو وضعهم فى نار جهنم فى غير أسف ، وفى
احتقار لهم . أما الدنيا ومتعها فتبقى بعيدة عن التأثير على أى اتجاه : إذ
لو استخدمت الدنيا كعامل تأثير على اتجاه معين ، لقوى الله فى الانسان
جانبه المادى على حساب جانبه العقلى . وهنا لا يكون مجال لرسالة الله
فى حياته . إذ هدف هذه الرسالة هو معاونة العقل على الهداية ،
والخروج من الظلام والضلال . فالوضع بين العقل والمادة فى الانسان
وضع غير متكافئ فى القوة . وجاءت الرسالة لتعزز وضع العقل ، لالتزيم
ضعفه) . ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم
مشكوراً (أما من اتجه إلى هداية الله والايمان به — وأماره اتجاهه إلى
ذلك أن يستهدف بعمله وبسعيه ثواب الآخرة وإرضاء الله ، وليس الدنيا
ومتعها فى ذاتها — فإن عمله فى الدنيا طبقاً لهداية الله سيكون محل اعتبار
من الله سبحانه ، سيجازى عليه الجزاء الأوفى منه جل جلاله . والقرآن
فى آيات عديدة يعبر عن الكافرين بأولئك الذين يستحبون الحياة الدنيا ،
أو بالذين لا يؤمنون بالآخرة ، كما يعبر فى مقابل ذلك عن المؤمنين وعباد
الله بأنهم الذين يسعون إلى الآخرة بعملهم ، بعد إيمانهم بالله ، فالوقوف
عند حد الدنيا أماره الكفر أو المادية وابتغاء الآخرة من العمل فى الدنيا
أماره الايمان والهداية) . كلا نمد : هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ،
وما كان عطاء ربك محظوراً (وتأتى هذه الآية لتؤكد مضمون الآيتين

السابقتين عليها . . لتؤكد : أن المال والرزق في هذه الحياة لا يدخله الله في حياة الإنسان كعامل للحمل على الإيمان . بل يبعده بعدا تاما عن دائرة التأثير على الإنسان . فالكافر له نصيب من عطاء الله ، والمؤمن : له نصيب أيضاً من هذا العطاء . وقد يكون نصيب الثاني فيه أقل من نصيب الأول منه ، وبذلك لا يحرم الكافر من رزق الله وماله . وإبعاد الرزق وعطاء الله عن أن يكون ذا تأثير على الإيمان والكفر يصون الله به للإنسان حريته ومشيتته في الاختيار ، ولتبقى وتظل الدنيا مرحلة تجربة وابتلاء إلى نهايتها . ثم من جهة أخرى أعطى الله الإنسان سلطة العقل في مواجهة ما به من مادة وما ينزع إليه من اتجاه . والمنطق يقضى ألا يعوق العقل في أداء وظيفته ، بالاغراء المادى في الدنيا ، وبربط الدنيا ومتعتها برفض الكفر وقبول الإيمان ، مكرها عليه إكراها غير مباشر) . انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا (بل لم يبعد الله سبحانه المال والرزق في الدنيا عن أن يكون ذا تأثير على قبول الإيمان فقط . وإنما جعل فيه مفاضلة بين الناس : بين من يملك أكثر ، ومن يملك أقل ، أو لا يملك منه شيئا . وقد يكون المالك الأكثر معارضا للإيمان ورافضا لقبوله ، بينما المالك القليل أو الذى لا يملك منه مؤمنا بالله . وهذه المفاضلة من جانب آخر ، تعلن عن الفصل التام بين الرزق من جانب ، والإيمان والكفر من جانب آخر ، والهدف من هذا الفصل كما ذكر من قبل ، هو ضمان الحرية للإنسان في هذا القبول أو الرفض ، ومن جهة ثانية أن جزاء الله للمؤمن هو دار الخلد في الجنة ، بينما جزاؤه للكافر هو جهنم لا يخرج من نارها أبدا ، يحيا ولا يموت فيها إطلاقا . وضمن الحرية الفردية إلى هذا الحد في قبول الإيمان أو رفضه ، هو في واقع الأمر ضمان فاعلية الإيمان لمن يؤمن ، فالؤمن عندما يؤمن الآن في نطاق هذه الحرية يلتزم

بنفسه بنتائج ما يؤمن به نحو نفسه ، ونحو أمته : أى لا يحركه فى أداء ما يجب عليه حسب إيمانه إلا حركته الذاتية ، ولا يشعر إذا ما أدى واجبه أنه تخلص من أداء ما أكرهته نفسه عليه ، وإنما شعوره بأداء واجبه هو شعور مصحوب بالرضا والمسرة . لأن ما يؤديه من واجب هو قربى إلى الله ، أو وسيلة لرضائه جل شأنه عنه .

والمجتمعات المادية التى تكره الأفراد فيها على الطاعة لاتجاه معين ، قد تنجح فى الإلزام القهرى فترة ما . ولكنها لا تنجح إطلاقاً فى إرضاء نفوس الأفراد وإزالة الكآبة فى نظرتها إلى الحياة . ومن هنا تبدو الحياة الإنسانية واضحة فى مجتمع الإيمان حقاً ، بينما هى تختفى فى مجتمع الإكراه والإلزام

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿٢١﴾ * وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٢﴾ وَآخِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٣﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا ﴿٢٥﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٦﴾ وَإِنَّمَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٧﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٢٩﴾

والآن تنجه السورة إلى الرسول محمد عليه السلام - بعد إعلان

القرآن عن حرية الإيمان والكفر للإنسان - بالنصح له وبالدعوة لما
نصح به : بأن يلتزم بوحدة الألوهية لله سبحانه وتعالى ولا يشرك معه
غيره كائناً ما كان) لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً (لأن
الشرك بالله يصير بالمشرك إلى أن يكون مذموماً ومخذولاً معا : أما
كونه مذموماً فلأنه لم يستخدم المنطق السليم في الإيمان بالله ، واتباع
هواه فأشرك معه غيره ، وليس أذم للإنسان من ألا يحسن استخدام
فكره وعقله ، وأما كونه مخذولاً غير ناجح في إقدامه على قبول
الشرعية للمولى سبحانه وتعالى ، فلأن ما أشركه مع الله عديم الجدوى
في حياة الإنسان ، مهما تصوره المشرك في نفعه أو ضرره إذ هو
متغير . وما كان متغيراً لا ينتظر منه أن يسانده من يتجه إليه بالولاء
طول حاجته إلى المساندة .

وبالاضافة إلى أن الشرك دليل على سوء استخدام المنطق الانساني،
وبالتالى هو مصدر ذم للمشرك فإنه مع ذلك في نهاية أمره طريق إلى
الهزيمة والخذلان ، لأن غايته من استجلاب المنفعة أو دفع المضرة
لا تتحقق) وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه (ومن أجل غايته المذمومة
والخاسرة كان قضاء الله لصالح البشرية أن تتجه بالعبادة لله وحده .
وهنا مكان دعوتك أيها الرسول صلوات الله عليك ، وأساس رسالتك
لجميع البشرية) وبالوالدين إحسانا (ويأتى في الوضع الثانى في
المصالح البشرية بعد عبادة الله وحده : الإحسان إلى الوالدين ،
والإحسان إليهما أمر يتعدى رعاية مصلحتهما إلى التهذيب في معاملتهما
والتزام كل ما يوفر لهما قولا كريما وهى المشاعر الكريمة نحوهما)
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
وقل لهما قولا كريما ، وانخفض لهما جناح الذل من الرخمة وقل رب
ارحمهما كما ربياني صغيرا ، (ولكي لا يترك القرآن الإحسان إليهما مجعلا

تعرضت السورة لشرحه في حالة فاصلة في حياة الوالدين . وهي حياة حاجتهما في سن الشيخوخة . فالإحسان إليهما في هذا الوقت بالذات يتمثل في تجنب القول المؤذى لإحساسهما ، والاستعاضة عنه بالقول المذهب الكريم .. وفي طاعتهما والخضوع لهما عندما يطلبان من الشرك على نحو ما جاء في سورة العنكبوت في قول الله تعالى : « ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما » (١) . وأخيراً في الدعاء لهما بالرحمة لقاء ما قاما به من تربية أولادهما وهم صغار ، وتفصيل الإحسان على هذا النحو في سن الشيخوخة لا يعنى أنه غير مطلوب في مرحلة أخرى مبكرة من مراحل حياتهما . ولكن تفصيله في المرحلة الأخيرة إنما هو لتأكيد أمره فيها على وجه خاص . ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا (وتوجه الآية هنا الأمر الخطاب إلى الأولاد محذرة إياهم من عدم اتباع ما أمر به الله من معاملة الوالدين بالحسنى ، ومنذرة لهم بأن المولى سبحانه يعلم خلجات النفوس وما تنطوى عليه في شأن البواعث التي تدفع نحو العمل . كما تعد بالغفران عن الأخطاء التي باشرها الأولاد في حق آبائهم من قبل إن هم رجعوا إلى الله واتبعوا ما أمروا به من الإحسان إليهم واستقاموا على طريق الهداية) . وآت ذا القربى حقه والمسكين ، وابن السبيل (ثم يأتي في المصالح البشرية وتماسك الجماعة ، بعد رعاية الوالدين : سد حاجة القريب . وعبرت الآية عن هذه الحاجة بالحق له ، لتؤكد أهمية علاقة القريب ، إيجاباً وسلباً في تماسك الأسرة وفي تفرقها . فالقريب صاحب الحاجة أول من يحقد على القريب صاحب اليسار ، إذا لم يسانده وقت شدته وحاجته ، .. وبالإضافة

إلى سد حاجة القريب ، تطلب الآية كذلك سد حاجة المسكين ، وابن السبيل .

والمسكين هو الذى يجد فى عمله ولا يكتفى دخله منه حاجته وأهله .

وابن السبيل هو المار فى الطريق وانقطعت عنه إمكانية الوصول إلى موطنه ، وهؤلاء الأنواع الثلاثة : ذو القربة ، والمسكين ، وابن السبيل يحتلون الوضع الثالث ، بعد عبادة الله وحده ، ورعاية الوالدين ، فيما يوصى به القرآن هنا . والقرآن بما يوصى به هنا وفى الآيات التالية إلى قوله تعالى « ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ، ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى فى جهنم ملوماً مدحوراً » . يوضح الأسس التى يقوم عليها تماسك المجتمع وهى أسس تتصل بالروابط بين الأفراد بعضهم ببعض ، وبسلوك الأفراد أنفسهم) ولا تبذر تبذيراً . إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفوراً (ليس التبذير ضد البخل أو الشح ، وإنما هو الإنفاق فى وجه غير مشروع ، ولو كان قليلاً . هو الإنفاق فى محرم أو صالح عدو للأمة . ولذا تجعل الآية هنا المبذرين إخواناً للشياطين فى جلب الشر على المؤمنين ، وتعطيهم حكم الشيطان فى الكفر بنعمة الله . أما الشح فهو الإمساك عن الإنفاق فيما يدعو الأمر للصالح العام إلى إنفاق . بينما البخل هو التقدير فيه) وإما تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً (تعود الآية هنا إلى رعاية أصحاب القربة والمساكين وأبناء السبيل لتوصى بعوض عن رعايتهم بالمال ، إذا لم يكن المال متوافراً . وهذا العوض أمر إنسانى ، يطيب خاطر النفوس ويبقى على العلاقات الطيبة .. هو القول المذهب الكريم .. هو الرد على هؤلاء بما يشعرونهم بالأخوة وعدم الاستعلاء . وذلك هو القول الميسور عندما لم يكن هناك مال والإنسان فى انتظار رحمة الله وعطائه . وهكذا يضع الإسلام أهمية على الجانب الإنسانى فى العلاقات بين الأفراد

لا يقل أهمية عن جانب المال في تقوية هذه العلاقات) ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا . إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا (واذ أوصت الآية فيما سبق بعدم التبذير ، أى بعدم الاتفاق : في وجه غير مشروع ، فإن الآية الأولى من هاتين الآيتين توصي بالاعتدال في إنفاق المال بوجه عام. ومعنى الاعتدال في الإنفاق : تجنب البخل والشح من جانب ، وتجنب بسط اليد وعدم ضبطها في الإنفاق من جانب آخر ؛ لأن أيا من الطرفين في الإنفاق يؤدي في النهاية إلى إحساس المنفق بالندم والملامة والحسرة ، لأنه في حال البخل أو الشح يمسك صاحب المال عن أداء واجب تقضى المصلحة بأدائه ؛ وبذلك يفوت مصلحة أو يجلب ضررا . وفي حال بسط اليد لا يبقى ما قد تطلب الضرورة العاجلة له ولأسرته أو لأمتة . وبذلك يفوت أيضا مصلحة أو يجلب ضررا . ولا ينبغي إذن أن يتجاوز المنفق من ماله حد الاعتدال .. كما لا ينبغي أن يسلك في المال ما يسلكه الله في العطاء إذ يبسط سبحانه الرزق لمن يشاء ، ويقدره على من يشاء ، لأنه سبحانه خير بالنفوس وبصير بالغاية التي من أجلها كان البسط أو التقدير . فهناك فرق واضح بين الإنسان والله ، في إدراك المنفعة وإدراك الضرر عند استخدام المال وتوزيعه) .

***

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خَطِئًا
كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ
فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنْ الْعَهْدُ كَانَ مَسْعُورًا ﴿٣٤﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا
كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُورًا ﴿٣٦﴾ وَلَا
تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ
ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾ ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ
وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَذْهُورًا ﴿٣٩﴾

الإيمان بالله وحده .. ورعاية الوالدين .. وسد حاجة ذي القربى
والمسكين ، وابن السبيل أمور ايجابية ومباشرتها تعود بالنفع على التماسك
في الأمة . وهى في الوقت نفسه تصور مستوى إنسانيا في العلاقات
بين الأفراد تدعو إليه الروحية ، ويدعو إليه التحول من الجاهلية أو
المادية .. إلى الإسلام .

وهناك بجانب هذه الايجابيات : سلبيات تعد ظواهر للمادية والوثنية
يجب التخلص منها والانهاء عنها إذا كان هناك تصميم على قبول الإسلام ،
والتحول إلى مستواه في الإنسانية . والآيات التالية تعرض لهذه السلبيات
وتوصي بتجنبها : « وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ

قتلهم كان خطأ كبيراً ، هنا النهى عن قتل الأولاد ذكوراً أو إناثاً ، مخافة الفقر والتزول إلى مستوى أدنى في المعيشة .. نهى الوالدين أو أحدهما عن مباشرة هذه الجريمة . إذ طالما كانت المادية أو الجاهلية تركز على المنفعة المادية والمبادلة المادية .. وتحصيل المتع المادية وحدها في الوقت الراهن ، في حياة الماديين ، فإن التخفيف من عدد الأولاد بالقتل يكون أمراً مقبولاً في نظرهم للمحافظة على مستوى المعيشة ، سواء أكان القتل بالإجهاض أو بوسيلة أخرى بعد أن تدب الحياة في الجنين ، أم كان القتل بعد ولادته ، وهذه الظاهرة — ظاهرة تقليل عدد الأولاد بمنع استمرار حياتهم — تدور مع كل عهد مادي من عهود البشرية . والله إذ يدعو هنا إلى تجنب مباشرة هذه الظاهرة ، فإنه يوضح هذه الجريمة أنها تدخل في عداد الجرائم الخطرة على النوع البشرى لأن مسايرتها قد تنتهى إلى فناء البشرية ، فضلاً عن أن روح الأنانية الصارخة هي التي تحمل عليها . كما يعلن في صراحة : أن أرزاق هؤلاء الذين يضحى بهم ، دفعاً للفقر والتزول إلى مستوى أقل في الحياة المعيشية ، لا يتكفل بها آباؤهم في واقع الأمر ، وبالتالي لا تنقص شيئاً من مستوى معيشتهم . فالله هو الذى يتكفل بأرزاقهم ، كما يتكفل بأرزاق آباؤهم على السواء . لأن عبادة الإنسان لله وهو ذو صفات عديدة في الكمال ، تدفع الإنسان العابد إلى تطوير ذاته وطاقاته البشرية ، بمحاكاة تلك الصفات من العلم والابداع ، والخلق ، وغيرها مما هي مذكورة في كتاب الله . والإنسان إذا طور طاقاته البشرية فأصبح ذا علم أوسع وأدق ، وذا إبداع أكثر ، وذا إتقان أجود اتسع أمامه مجال العمل وكسبه الرزق ، وعندئذ يمكن أن يغطي حاجة نفسه وحاجة أولاده ، دون أن يخشى الفقر الذى تدفع خشيته الماديون إلى قتل أولادهم وعندئذ تصبح خشية الفقر أمراً متوهماً ، ولا يغير الواقع في شيء . ولكنها الأنانية التي تصور غير الواقع واقعاً . ولا تقربوا الزنا ، إنه كان فاحشة وساء

سيلا (وهنا أيضاً : النهى عن الزنا كجرمة اجتماعية . فإنه فضلاً عن أن الزنا سبب في ضياع الأنساب ، فإنه يسقط المسئولية العلنية عن الأولاد : سيان في ضعف المجتمع وفي تفككه والماديون أو الجاهليون ، كما يسميهم القرآن الكريم لأنهم أنانيون ، لا تعنيهم رابطة المجتمع بقدر ما يعينهم تحقيق نزواتهم ومتعهم المحسوسة : أما المجتمع الإنساني صاحب الروحية والقيم الانسانية ، فإن اهتمامه الأول : قوة الترابط والتماسك . ولذا يحرص على تجنب الزنا ، كما ينظر إليه على أنه جريمة اجتماعية ولكي يكون القرآن متمشياً مع الطبيعة البشرية في ميولها وغرائزها وخصائصها عند ما حرم الزنا ، رخص بتعدد الزوجات إلى أربع ، ليكون في هذا التعدد متنفساً لمن تدفعه ظروفه الخاصة إلى مباشرة أكثر من امرأة واحدة فهدف من أهداف الترخيص بتعدد الزوجات الوقاية من الزنا . والمؤمن بالإسلام ، إذن ليس في حاجة إلى سرية في العلاقات الجنسية ، ولا إلى مبادلة بين النساء ؟ زوجات أو صديقات ، ولا إلى مباشرة اللواط أو السحاق . من تلك الظواهر التي تعدها الحضارة المعاصرة القائمة على مشروعية الزواج بواحدة فحسب أمراً مألوفاً في مجتمعاتها .

والإسلام عند ما يرخص بتعدد الزوجات لا يجعل من هذه الرخصة لعبة يتلهى بها الرجل ويصرف عن طريقها نزوته ، في غير احترام للمرأة ، وفي غير اعتبار للقيم الإنسانية التي يجب أن تسود علاقة الذكر بالأنثى . وإنما الترخيص به مشروط بالجدية في تحمل أعباء الأسرة ، وفي تطبيق العدل في المعاملة والمساواة في الاعتبار بين الزوجات ، وإلا فيجب الاقتصار على واحدة :
 « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » (١) ولا تقتلوا النفس التي حرم الله

إلا بالحق ؛ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ، فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً (وبالإضافة إلى النهي عن الجريمتين الاجتماعيتين السابقتين ، وهما جريمة قتل الأولاد خشية الفقر ، ومباشرة ائزنا — تعلن الآية هنا : نهينا عن جريمة اجتماعية ثالثة تشيع في المجتمعات الجاهلية أي المادية ، وهي جريمة القتل في غير قصاص . فهذه المجتمعات تستند فيها القيادة أو الزعامة إلى الارهاب والتتبع للأبرياء ، أولئك الذين لا ذنب لهم إلا مخالفتهم في الرأي لأصحاب الزعامات في تلك المجتمعات « وما تنقم منا إلا أن آمنّا بآيات ربنا لما جاءتنا ، ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين » (١) .. « الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله » (٢) . فالآية الأولى هنا تعرض لمجتمع مادي ، وهو : مجتمع فرعون . والآية الثانية تعرض لمجتمع مادي آخر ، وهو مجتمع مكة ، والظاهرة فيهما واحدة . وهي ظاهرة التتبع للأبرياء من المخالفين لاتجاه الزعامة : بالنفي من الديار ، أو بالقتل وسفك الدماء ، أو بالتعذيب والتنكيل .

والاسلام إذ يعتبر القتل بغير حق جريمة اجتماعية لا يعتبره لأنه ينقص من عدد أفراد المجتمع فحسب ، بل لأنه كذلك يتخذ وسيلة من وسائل الإرهاب وإشاعة الرعب والقلق وعدم الاستقرار في علاقات الأفراد بعضهم ببعض ، ولذا يقول الله تعالى بعد تحديد عقاب جريمة القتل : « من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل : أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً » (٣) ولا شك أن القتل كوسيلة من وسائل الإرهاب في المجتمع المادي ، هو قتل لجميع أفراد من خوف القتل في غير حق أو ذنب .. وأن الوقوف بالقتل عند القصاص فقط هو ترك للأفراد في

المجتمع وإحياء لهم .. هو إحياء الأمان وتأمين الناس على حياتهم في ظل الحق والعدل) ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً ، فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً (ومع أن قتل النفس بغير حق جريمة اجتماعية ، فإن القاتل عندما يقتص منه ولي القتل - والقصاص حق له من الله - لا ينبغي أن يمثل به ، إذ يكفي أن الله قد أقر حقه في القصاص ، فلا يتجاوز مبدأ القتل إلى الاسراف فيه . فالقاتل إنسان قد أجرم ، فيؤخذ بجرمه ولكن لا تبهلر إنسانيته عندئذ . وولي القتل قد نصره الله بإقرار حقه في القصاص ، فلا يفتن بنصر الله إياه ويسرف فيه) . ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده (ومع النهي عن الجرائم الاجتماعية الثلاث التي مرت يلحق القرآن هنا بالنهي عنها نهياً عن أمور أخرى إذا انتهى عنها المؤمنون استقرت العلاقات فيما بينهم واطمأنت نفوس بعضهم إلى بعض ، ثم في الوقت نفسه كان الانتهاء عنها أمانة التحول الكامل من الجاهلية إلى الإنسانية أو من المادية إلى الروحية ، وكان الذين أعلنوا إيمانهم بالأمس على إيمان صادق اليوم . وفي مقدمة هذه الأمور التي ينهى عنها القرآن هنا إلحاقاً بالنهي عن الجرائم الاجتماعية الثلاث :

النهي عن الإساءة إلى مال اليتيم عند مباشرته وقبل أن يسلم إليه عند رشده .

والإساءة إلى مال اليتيم تتصور في استبدال الطيب منه بالخبيث من مال اليتيم ، أي بأخذ الأحسن منه ، وترك السيء له .. أو في إضافة جزء منه في غير مقابل إلى مال اليتيم : « ولا تبدلوا الخبيث بالطيب . ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » (١) . وتتصور الإساءة إلى مال اليتيم كذلك

بالإسراف في الإنفاق على اليتيم أو في عذم إنماء ماله .. أو بالتعجيل في إنفاق ما لا تدعو الضرورة إلى إنفاقه قبيل أن يسلم المال إليه عند بلوغ الرشد : « ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا » (١) ومضمون هذا النهي في صورة أمر إيجابى هو : أن مباشرة مال اليتيم يجب ألا تكون إلا بالطريق الأحسن ، وهو الطريق الذى يحافظ على ماله من الضياع كما يساعد على إنمائه نمواً مشروعاً ، وبحيث يتيسر تسليمه إياه عند بلوغه الرشد . وبعد : ألا تلحق « خزينة الدولة » بمال اليتيم ؟ إذ أن الأموال التى تجمع من أناس - وهم دافعو الضرائب مباشرة أو غير مباشرة وغيرها - لا يباشرونها ولا يستطيعون أن يباشروها كذلك . والذى يباشرها هو من يولى عليها كالقيم على مال اليتيم سواء بسواء . وهنا يجب أن تسرى على هذه الأموال وعلى القائمين عليها من ولاية ما يسرى على أموال اليتامى والأوصياء عليها من نصائح القرآن بالنسبة إلى اليتامى والأوصياء على أموالهم .

والحكومة فى الدولة ليست إلا هؤلاء المولين على أموال الخزينة العامة . أى هم نظراء الأوصياء على أموال اليتامى فى مجموعهم . ومسئولية رجال الحكومة عن الأموال العامة كذلك هى مسئولية فى الدرجة الأولى أمام الله تعالى . أما مسئوليتهم أمام الدولة فهى مسئولية مرعوس منهم نحو الرئيس بينهم ، ولكن كلهم نظراء فى أنهم يتولون الآن أمر مال هو الآخر حيل بينهم وبين مباشرته كما حيل بين اليتيم ومباشرة ماله قبل رشده) . وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً (وما تقدم من النهى عن ارتكاب الجرائم الاجتماعية الثلاث من قتل الأولاد .. خشية الفقر ، ومباشرة الزنا ، وقتل النفس بغير حق ثم النهى عن مباشرة مال اليتيم إلا بالتى هى

أحسن ، يشارك في تحديد الإطار الذى يجب أن تدور فيه العلاقة بين الأفراد بعضهم ببعض . أى يشارك في النمط الإنسانى الذى يبتغيه الإسلام للعلاقات الاجتماعية والوفاء بالعهد— بين الأفراد بعضهم ببعض — هو جانب في هذا الإطار كذلك . ولكنه العهد الذى يرضى عنه الله ، وهو العهد في سبيل الخير بين الناس ، وليس العهد على الظلم والاعتداء . ومن أجل ذلك : الذين يشاركون حاكما في مسئولية الاعتداء والظلم للأبرياء ، لا عهد بينهم وبينه على سبيل الحقيقة يجب عليهم الوفاء به . والآية وإن لم تصرح بإضافة العهد إلى الله هنا لكن في بعض آيات أخرى جاء قوله تعالى : «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» (١) .. وقوله : «وكان عهد الله مسئولا» (٢) . وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ، ذلك خير وأحسن تأويلا (والعدل في المعاملات التجارية فيما يكال أو يوزن ، هو كذلك إسهام في النمط الإنسانى الذى يطلبه الإسلام للعلاقات الاجتماعية . وأثره بالنسبة للشخص الذى ينى الكيل فيما يكال ويزن بالحق فيما يوزن لا يقل عن أثره في العلاقات بين الأفراد بصفة عامة . فهو خير في ذاته وأحسن عاقبة للمباشر له). ولا تقف ما ليس لك به علم (أى لا تتبع ما لا تعلمه ، في قولك أو فعلك فإذا قلت أو فعلت فقل أو افعل عن علم ، وقف في قولك وفي فعلك عند هذا الحد ، وشهادة الزور لذلك مسامرة من الشاهد لما لا يعلم) إن السمع ، والبصر ، والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا (والإنسان بما أعده الله عليه من العقل والقلب مسئول مسئولية صريحة عن الأخذ بهذا الأدب في أقواله وفي أفعاله ، إذ ليس إعداداه بالعقل والقلب إلا لتكليفه بالمسئولية الشخصية . وهى مسئولية

يؤدي عنها الحساب يوم لقائه مع الله في الآخرة) ... ولا تمش في الأرض مرحاً ، إنك لن تحرق الأرض ، ولن تبلغ الجبال طولا (كذلك عدم مبالغة الإنسان في تقييم ذاته جانب من جوانب الإطار الذي يحدد المستوى الإنساني للإنسان . إذ المبالغة في تقييم الذات قد تؤدي إلى الطغيان ، والخروج عن حدود الطاقة البشرية التي هي طاقة محدودة لا تطاول الجبال في ارتفاعها ولا تنفذ إلى عمق الأرض في اختراقها ، وأمارة المبالغة في التقييم أن يكون الإنسان ذا خيلاء وذا كبرياء في سيره ومشيته . وهكذا الآن : عدم اقتراف الجرائم الاجتماعية الثلاث .. ومباشرة مال اليتيم بالتي هي أحسن .. والوفاء بالعهد .. والعدل في المعاملات التجارية .. وعدم المبالغة في تقييم الذات ، أمور ضرورية في استقرار العلاقات بين الأفراد في المجتمع . لأنها تصون حرمة النفس ، والعرض ، والمال من الاعتداء عليها ، وتحفظ التوازن في المعاملات في الاعتبار البشرية (كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها (ومن أجل منزلة هذه الأمور الضرورية في العلاقات الطيبة من الأفراد ، كان الخروج عليها وعدم احترامها مكروها ومبغوضاً عند الله) . ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة (فهى أمور تعد من حكمة الله التي أوحى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل ما هو من حكمة ينطوى على ضرورة وتأکید لصالح البشرية ، لا يجوز تخطيه بحال ، وهى في الوقت نفسه المميز الواضح لانتقال المؤمن بالله من ضلال الجاهلية والمادية إلى مستوى الإنسانية. ونعتبر لهذا حجر الزاوية في اكتساب المستوى الإنساني) ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهم ملوماً مدحوراً (وتعود سورة الإسراء الآن بعد تلك الوصايا التي تحدد المستوى الإنساني في السلوك وفي المعاملات ، إلى تكليف الرسول عليه السلام بالدعوة إلى التوحيد في الألوهية وطرح الشرك والوثنية المادية . وهى دعوة رئيسية في رسالة الإسلام ، وفي طابع الوحي

المكى فى السور المكىة . وقرر طلب الدعوة إلى التوحىء بالتحذىر والإنذار بعذاب جهنم لمن لا يقبل الأخذ بها وىسمر فى جاهلىته ومادىته) .

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤١﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾ قُلْ لَّوْكَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَتَّغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٣﴾ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٤﴾ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٥﴾

ثم تأخذ السورة فى التءلىل على إبطال الشرء بأءعاء أن لله ولءاً فتقول : « أفأصفاكم ربكم بالبىن ، واتخذ من الملائكة إناثاً ؟ (فقد كان بىن اءعاءات مشركى مكة : أن لله ولءاً ، وأن هذا الولء على التءلىء من الإناث ءون الذكور : « ألا إىهم من إفكهم لىقولون : ولد الله . وإىهم لكاذبون . أصطفى البنات على البىن . ما لكم كىف تءكمون ؟ » (١) . . (وأن بناته هن الملائكة ، بىنا الذكور من الأولاء لهم وءءهم ءون الله وهنا تستفهم الآىة استفهاماً إنكارياً) أفأصفاكم ربكم بالبىن واتخذ من الملائكة إناثاً ؟ إنكم لتقولون قولاً عظىماً (ولكن هذا الاءعاء ىنطوى على خطر كبرى . لأنه اءعاء واضء البطلان فى ءق من له الأمر كله ، وهو الله تعالى .

قول ليس عليه دليل : « فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين » (١) وقد تكفلت سورة الصفات بتوضيح بطلان هذا الادعاء ضمن ما ذكرته من خصائص الملائكة . ولقد صرفنا في هذا القرآن لذكرها (أى أننا في هذا القرآن بكل ما يوضح شأن الله جل جلاله ؛ لعل هؤلاء المشركين من أهل مكة يراجعوا ادعاءاتهم ويعتبروا بما جاء فيه) وما يزيدهم إلا نفوراً (ولكن على العكس جاء التوضيح في القرآن لشأن المولى سبحانه ، فحملهم على البعد عنه والنفور من اتباعه والإيمان به ، لأنهم فحسب لا يريدون اتباعه والإيمان به ، احتفاظا بزعامتهم في مكة وحرصاً على كهاتهم في قيادة مجتمعهم) قل لو كان معه آلهة كما يقولون ، إذا لا بتغوا إلى ذى العرش سييلاً (ويكنى أن تقول لهم أيها الرسول صلوات الله عليك : إنه لو كانت هناك آلهة شركاء لله لاختلفوا فيما بينهم حتما ، ولأدى اختلافهم بالتالى إلى الاستعانة بصاحب القوة والعرش من بينهم ، والاستعانة بالغير تنطوي على الحاجة إليه ، والحاجة دليل على عدم تمام القدرة لمن له حاجة . والإله لا بد أن يكون تام القدرة وكاملاً في صفاته كلها . فادعاء آلهة مع الله ادعاء واضح الكذب والتهافت) سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً . تسبح له السموات السبع والأرض ، ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم (تنزه الله جل جلاله عن ادعائهم ، وسما في عظمتهم سمواً كبيراً ، لا ينال منه إطلاقاً مثل هذا الادعاء ، فكل من في الوجود يشيد بعظمته وسموه ، وليس هناك في السماء أو في الأرض من موجود إلا ويشئ عليه ، وإن كان تعبيره عن ذلك ليس في مستوى فهم الناس له) إنه كان حليماً غفوراً (ومع هذه

الادعاءات الشنيعة التي يدعيها المكيون المشركون ، فالله جلت قدرته لا يأخذه انفعال أو غضب ، وإنما هو حلیم يعطي الفرصة للمخطيء لعله يعود إلى الصواب لحظة ما . فإن عاد إلى الصواب وآمن بوحدة الله في ألوهيته فإنه يغفر له ما أخطأ فيه ويعفو عن إساءته الماضية إلى ذاته سبحانه .

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿١٦﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿١٧﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿١٨﴾

ولكن الأمر ليس أمر فرصة تعطى لمخطيء عله يرجع عن خطئه ، وإنما هو أمر إصرار على الكفر والخطأ والتأدي فيه دون سماع لحجة ، فضلا عن تفهم لها : « وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا . وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ، وفي آذانهم وقرا ، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا (فهؤلاء الماديون الذين أماره ماديته أنهم ينكرون البعث والآخرة ، بينهم وبين القرآن حجاب منيع : قلوبهم مغلقة دونه ، فأذانهم صماء لا تسمح بورد كلمة منه إليها . ولذلك لا يعون منه شيئا عند ما تقرأ أيها الرسول صلوات الله عليك بعضها منه . ويبدو إعراضهم الشديد عن رسالتك وعن القرآن عند ما تتلو آية من آياته ، تعبر عن وحدة الله في ألوهيته ، فإنهم لا يستمرون في جلستهم في مجلس القرآن رغم أنهم يضعون حجابا كثيفا بينهم وبين التأثير به ..

وإنما يولون الأدبار ويفارقون تَوّاً مجلسه نفوراً وكراهية لسماهم دعوة التوحيد في الألوهية لأنها أشد ما يصدّمهم فيما يعتقدون) نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى : إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً (هؤلاء لا تنتظر - أيها الرسول صلوات الله عليك - منهم : أن يستجيبوا لدعوتك ، ولا تؤمل فيهم عوناً لك يوماً ما . فنفسهم مريضة بالمادية . والله وحده يعلم سريرة هذه النفوس عند ما يكونون في مجلس تلاوتك للقرآن ، أو عند ما يناجي بعضهم بعضاً ، ويتحدث بعضهم سرا إلى بعض بعيداً عنك . فعند ما يستمعون إليك يهزأون بك وبما تتلوه في مجلسك . وعند ما يناجي بعضهم بعضاً بعيداً عنك لا يصفونك إلا بأنك مسحور تختلط عليك الأمور فيما تقول وفيما تتحدث به ، وينصحون من يتبعونك بالانصراف عنك) انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً (وفي وصفهم إياك بالبعد عن الحق والصواب فيما تقول وتتحدث به في مجلسك ، يصورون وضعك وشأنك على نحو يبدو مثلاً للحمق والبطلان وبذلك يضلون عن الطريق السوي ، ولا يمكنهم حقهم هذا من كشف السبيل إلى الحق في ذاته) .

***

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَوْنَا لَمُبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾ * قُلْ كُونُوا
 حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ
 الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى
 أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا
 قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

وتأتي السورة الآن إلى إبطال ادعاء آخر لمشركي مكة، وهو ادعاء يعتبر ظاهرة من ظواهر الاتجاه المادي في جملة ذلك : الادعاء الآخر هو : إنكار البعث ، وبالتالي إنكار اليوم الآخر . وإنكار البعث يعتبر حجراً أساسياً في وجود المادية وقرينة في وجودها : إنكار الألوهية . وقالوا : أثذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون خلقا جديدا ؟ قل كونوا حجارة أو حديدا . أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا ؟ (تحكى السورة عن هؤلاء المشركين بمكة أنهم ينكرون في صورة استفهام ، أو يستكبرون على قدرة الله : أن يعيد الموتى إلى الحياة من جديد فتنبعث فيها الحركة والمرونة بعد تفتتها وتحول أجسامها إلى عظام يابسة ، ولا يتصورون أن قدرة الله تفوق ما يدور بنفوسهم من شك أو إنكار ، وعلى فرض أن أجسام الموتى لا تتحول إلى عظام ليس فيها صلابة بل تحولت إلى حجارة أو حديد مما هو أشد صلابة وأبعد عن قبول المرونة . . بل تحولت إلى خلق آخر هو أعظم وأبعد في الصلابة في تصورهم عن الحجارة أو الحديد فسيزداد شكهم وإنكارهم في بعثها وإحيائها ، ويسألون الرسول عليه السلام في تحد عن إمكان إعادتها ، ويقولون له منكرين : من يعيدنا ؟ قل الذي فطركم أول مرة

والجواب على إنكارهم في غاية اليسر والوضوح ، وهو أن الذى خلق هذه الأجسام أول الأمر في الحياة الدنيوية للإنسان ، هو ذاته الذى سيعيدها . وهم لا ينكرون إذا ما مثلوا عن خلق الكون كله وفي ضمنه الإنسان : أن الله هو الذى خلقه (١) : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » (١) (وإذن ليس هناك معنى إلا التحدى لاستبعاد أن يعيد الله الأجسام وما لها من حركة وحياة في اليوم المعلوم) « وأليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العليم » (٢) فسينغضون إليك رءوسهم ، ويقولون : متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريباً (ومع أن المنطق واضح في تبديد شكهم وإنكارهم للبعث في الآخرة إلا أنهم مع ذلك لوواجههم الرسول عليه السلام بهذا المنطق لحركوا رءوسهم إليه سخرية وتمادوا في إعلانهم عن زيادة الشك والإنكار بالسؤال من جديد عن الوقت الذى تم فيه إعادة أجسام الموقن إلى الحياة ، والرسول عليه السلام لا يملك أن يحدد لهم الوقت ، لأن تحديده مرهون بإرادة الله وحده ، ويجوز أن يكون تحديده قريباً ، على خلاف ما ينتظرون) : يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً (وسيكون وقت البعث هو ذلك اليوم الذى لا يتخلف فيه إنسان عن طاعة الله مرغماً عليها : وسيظن المشركون عندئذ أن إقامتهم في الدنيا من فرط ما يرون من هول هذا اليوم ، كانت إقامة قصيرة الأجل . فيوم البعث هو يوم الجمع والهول) .

***

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ
 كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿٥٣﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَسَاءَ رَحْمَتِكَ أَوْ إِنَّ يَسَاءَ عَذَابِكَ
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ
 فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾ قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ
 زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ
 إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ
 بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا نُوحًا الْنَاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ
 بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيلًا ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا
 الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا
 يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

ورغم أن ادعاءات المعارضين لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة
 البطلان، وظاهر فيها التحدى ، فإن القرآن ينصح الرسول -عليه صلوات الله-
 بأن يطلب من أصحابه - وهو طبعاً قلدوة لهم - إن هم جادلوا هؤلاء
 المعارضين من المشركين أو من أهل الكتاب : أن يجادلوهم بالحسنى ويقولوا
 لهم التي هي أحسن . أى يطلب إليهم أن يملكوا أمر أنفسهم في الحديث
 معهم ، وألا يفعلوا فيثيروا غضبهم ويحملوهم على التحدى أو اللجوء إلى
 العنف معهم وهم - أى المؤمنون - لم يبلغوا بعد في القوة المادية مركز

التحدى لأعدائهم : « وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن ، إن الشيطان ينزغ بينهم ، إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً (وما يطلب من الرسول هنا - عليه صلوات الله - من صحابته فى وجه معارضيتهم فى المجادلة أو فى الحديث معهم بوحى من الله ، قائم على أساس : أن النفس البشرية يراودها الهوى ، وقد يحملها على الانفعال أو ارتكاب حماقة من الحماقات - على الأقل - فى القول ، فهوى النفس - أو شيطانها - يداخلها بالإثارة ، وتلك طريقته لأنه عدو الحكمة والتريث فى الإنسان. ومصلحة المجتمع الإسلامى آنئذ تقضى « بالتقية » وليس « بالمواجهة » وتلك سياسة القيادة الرشيدة فى المجتمع الإنسانى ، أى مجتمع إنسانى فى أى عهد) ربكم أعلم بكم ، إن يشأ يرحمكم ، أو إن يشأ يعذبكم (والقول الحسن الذى يطلب من المؤمنين أن يقولوه لأعدائهم وقت ضعفهم المادى والعدوى هو على نحو ما تشير به هذه الآية : « ربكم أعلم بكم : إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم » فهو قول لين من جهة ، وينطوى على حكمة من جهة أخرى . وهى حكمة عدم المواجهة بما يشعرون منه بالتحدى لهم . هو قول كما يحمل الإنذار والتحذير ، يحمل كذلك الرحمة والمغفرة) وما أرسلناك عليهم وكيلاً (وفوق أن مثل هذا القول ، فى مثل هذا الوقت للمجتمع الإنسانى فى بدء قيامه وتطوره يمثل الحكمة فى السياسة مع الأعداء فإن الرسالة التى أرسل بها الرسول محمد عليه السلام - وكذلك كل رسالة لرسول سبق - لم تجعل من مهمة الرسول إطلاقاً : حمل الناس على الإيمان ، ولا إكراههم على نمط معين فى الاعتقاد أو السلوك ، فالرسالة ليست وكالة وإنابة عن الله فى السلطة على هذه الأرض . وإنما هى دعوة وتوجيه فحسب . ومن هنا ليس من المقبول أن يدعى : أن فى الإسلام حكومة إلهية . والأمر الذى يتلاءم مع منطق الرسالة : هو أن الحكومة فى المجتمع الإسلامى هى حكومة إنشائية تتخذ من دعوة المصطفى عليه السلام أساساً للحكم ، تصيب

وتخطيء في تطبيق أسس هذه الدعوة في الحياة الإنسانية ، شأن الإنسان في اجتهاده ، دون أن يحمل القرآن وزر الخطأ في التطبيق أو في الفهم) . وربك أعلم بمن في السموات والأرض ، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ، وآتينا داود زبوراً (ما تقدم من موقف هو ما يجب أن يتخذ إزاء المشركين الوثنيين المعارضين . أما المعارضون من أهل الكتاب فهم يعلمون جيداً : أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يجري وما يقع في الكون كله من أحداث . . وكذا من يختارهم من البشر رسلاً . كما يعلن جل جلاله : أنه رغم اختياره واصطفائه لجميع من أرسلهم من رسله ، فهو يفضل بعضهم على بعض . وإذا كان كتاب داود ، وهو الزبور قد سجلت فيه البشارة بالرسول محمد عليه السلام ، وبأن الله سيمكنه وأمتة من الخلافة في الأرض ، وأعيدت هذه البشارة في القرآن نفسه في قول الله تعالى « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر : أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » (١) فإن تفضيل الله للأنبياء بعضهم على بعض لا يخرج فضلهم عن إطار البشرية ، ولا ينقلهم بهذا التفضيل إلى دائرة الألوهية . ولذا : كان تأليه أهل الكتاب من اليهود لغزير . وتأليه أهل الكتاب من النصارى للمسيح ليس بتجاوز حدود التفضيل الذي شاءه الله لبعض الأنبياء على بعض وهذا التجاوز في التفضيل تصحيحه في قول الله تعالى : « وقالت اليهود : عزيز ابن الله ، وقالت النصارى : المسيح ابن الله ، ذلك قولهم بافواههم - أيضاً - يضاهئون - به - قول الذين كفروا من قبل ، قاتلهم الله أنى يؤفكون . اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح - عيسى - بن مريم ، وما مروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون » (٢) قل ادعوا الذين زعمتم

(١) الأنبياء : ١٠٥ .

(٢) التوبة : ٣٠ - ٣١ .

من دونه ، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا . أولئك الذين يدعون ،
 يبتغون إلى ربهم الوسيلة ، أيهم أقرب ، ويرجون رحمته ويخافون عذابه ، إن
 عذاب ربك كان محذورا . (وهنا يوجه القرآن الكريم في هذه السورة الآن ،
 رسوله صلى الله عليه وسلم : أن يتحدى معارضييه من أهل الكتاب إن هم
 أصروا على الشرك بادعاء ألوهية من أهوه من الرسل ، فيطلب إليهم أن
 يستنصروا بمن أهوه في إزالة ما وقع أو ما يقع عليهم من أضرار الفقر
 أو المرض ، أو في تحويلها من فرد إلى آخر ، أو من جملة من الأفراد إلى
 جملة أخرى . إنهم سيزون أن هؤلاء الرسل الذين ألهمهم التابعون لهم : هم
 أنفسهم يسعون إلى القربى من الله ورجاء رحمته ، والخوف من عذابه : فكيف
 يسعون إلى القرب منه وابتغاء رحمته ويكونون له في الوقت نفسه آلهة أنداد ؟
 ويحكى القرآن موقف عيسى عليه السلام من ادعاء تآليه في قول الله تعالى :
 « وإذ قال الله : يا عيسى بن مريم ! : أنت قلت للناس اتخذوني وأمي
 إلهين من دون الله ؟ قال سبحانه ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق ، إن
 كنت قلته فقد علمته ، تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ، إنك أنت علام
 الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به : أن اعبدوا الله ربى وربكم ، وكنت
 عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم ، وأنت
 على كل شىء شهيد » (١) .

إن عذاب ربك كان محذورا (والخوف من عذاب الله يجب أن يكون
 حقيقة نفسية ، وبالأخص لدى من يرسل من الرسل) . وإن من قرية إلا
 نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ، أو معذبوها عذاباً شديداً ، كان ذلك فى
 الكتاب مسطورا (إذ عذاب الله حقيقة واقعية فى تاريخ المجتمعات

البشرية ، فالمجتمع الذى لا يفنى أفرادَه بالموت يقضى عليهم بالعذاب الشديد عن طريق الكوارث الطبيعية كعقاب لهم على كفرهم برسالة الرسول الذى أرسل لهم) . وما منعنا أن نرسل بالآيات إلى أن كذب بها الأولون (ومشركو مكة فى تحديهم للرسول عليه الصلاة والسلام بطلبهم الأمارات المادية على صدقه فى رسالته ، لم يستجب الله سبحانه لما طلبوه ، لأنه يعلم أنهم سيكذبون بها ، كما كذب السابقون فى المجتمعات البشرية قبلهم ، وفى مواجهة رسل سابقين ، وقد سجلت هذه السورة - سورة الإسراء - .. الأمارات المادية التى طلبها هؤلاء المشركون ، فى قول الله تعالى فيما يأتى : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا . أو تسقط السماء ، كما زعمت ، علينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه . قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا(١) » . وآتينا ثمود الناقة مبصرة ، فظلموا بها ، وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً (وهناك مثل على موقف التكذيب من المعارضين للآية المادية - لو استجاب النداء - للرسول الذى طلبت منه ، فقد سبق مشركى مكة زعماء ثمود ، وأرض ثمود لا تبعد عنهم ، فهى فى شمال شبه الجزيرة العربية وعلى صلة بالعراق والشام معا ؛ فهى ترى وتشاهد للمكيين عند رحلاتهم إلى الشمال .. هى مبصرة لهم وقد كانت الآية المادية التى جاءت لزعماء ثمود هى ناقة صالح ، ومع ذلك كفروا برسالته . وعقروا ناقته . ولم ينفع معهم أن استجاب الله لما طلبوا . ثم إن الآية المادية التى يرسلها الله لرسوله هى فى

الواقع تنطوي على إنذار للمعارضين ، إن هم أصروا على معارضتهم) . واذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ، والشجرة الملعونة في القرآن ، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا (وأنت أيها الرسول - صلوات الله عليك - تذكر ما وقع في غزوة بدر وما تم في شأن إعلان شجرة الزقوم كعقاب للكافرين . فهما أمارتان ماديتان تدلان على نصرة الله لك وللمؤمنين ، وتنطويان في الوقت نفسه على ابتلاء واضح للمشركين المعارضين لك ، ومع ذلك لم تزد هم هذه وتلك إلا طغيانا كبيرا ، وذلك بالتمادي في المعارضة والسخرية برسالتك . والادعاءات الباطلة المغرضة ، ففي غزوة بدر كاشفك الله سبحانه مقدماً بأمر النصر فيها ونقلت أنت ذلك إلى المؤمنين : « ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ؟ (١) » وبهذا المدد يحيط بأعدائك من المشركين . وعندئذ تلزمهم الهزيمة لا محالة . وقد كان هذا النصر ابتلاء لهؤلاء المعارضين المشركين ، وفي إعلان الله لشجرة الزقوم كعذاب للكافرين ما يعتبر ابتلاء لهم كذلك وقد أعلن ذلك في سورة الصافات - والوحى بها مبكر عن سورة الإسراء هذه - في قول الله تعالى : « أذلك خير نزل أم شجرة الزقوم ؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين . إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم . طلعتها كأنه رءوس الشياطين فانهم لا كلون منها فالثون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم (٢) (سواء أكان الابتلاء بها عن طريق أنها شجرة خضراء تنبت في قاع الجحيم فلا تحرقها نار جهنم أم كان بسبب أن الأكل منها جزاء للكافرين الذين

---

(١) آل عمران : ١٢٤ .

(٢) الصافات : ٦٢ - ٦٧ .

نهجوا نهج آبائهم في الكفر والضلال) ثم إن مرجعهم إلى الجحيم . إنهم
ألفوا آباءهم ضالين . فهم على آثارهم يهرعون (١) .

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ
خَلَقْتَ طِينًا ﴿١١﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
لَأُخْتِنَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٢﴾ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ كُلِّ
جَزَاءٍ مُّوَفُّورًا ﴿١٣﴾ وَأَسْتَفِيزُ مَنْ أَصْطَفَيْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَبِيرِكَ
وَرَجِّكْ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا
غُرُورًا ﴿١٤﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿١٥﴾

ومعارضة أى رسول يرسل ، ولرسالة الله في الهداية بين الناس في أى
عهد جزء لا يتجزأ في طبيعة الحياة البشرية . فالدينامند نزول آدم إلى الأرض .
إلى يوم البعث ، هي دار ابتلاء واختبار للإيمان والكفر معا . والشر والخير
موجودان مقترنان فيها . فقد استجاب الله لإبليس في ممارسة إغرائه أتباعه باتباع
الهوى والشهوة ، دون العقل والحكمة طوال الحياة الإنسانية على هذه الأرض ،
ولنذكر مجمل قصته : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس
قال : أسجد لمن خلقت طينا (فقد شاء الله اختيار الملائكة في طاعته ، كما
شاء اختبار الإنسان في شخص آدم وحواء في طاعته كذلك ، والملك والإنسان
هما وحدهما اللذان اختبرا في طاعة الله ، وليس هناك موجود آخر معهما .

أراد الله امتحانه في طاعته ، فاختبر الملائكة فأمرهم بأن يسجدوا لآدم ، والمعروف أن الملائكة خلقوا من نار صافية ، بينما الإنسان في شخص آدم خلق من طين ، والنار أخف فتعلو وترتفع . والطين أثقل فيرسب وينجذب إلى أدنى . وأطاع الملائكة ربهم فيما أمرهم به هنا من سجود لآدم ، بينما واحد منهم ، وهو إبليس ، تخلف عن السجود ، مبدياً أنه لا يمكن أن يسجد لمن هو أدنى منه في الخلق ، ولم يتذكر أن الله زود الإنسان بالعقل وكرمه بذلك على المخلوقات : « ولقد كرّمنا بني آدم ، وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً (١) » . قال أريتك هذا الذي كرّمت على لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً » (وعندما عصى إبليس ربه طرده من جنته : « قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين » (٢) وعندئذ سأل إبليس ربه أن يمهله إلى يوم القيامة ، على أن يقوم بوظيفته في الإغراء بين الناس حتى هذا الموعد ، وهو متأكد أن نشاطه في الإغراء سيكون واسع النطاق ، وأن الذين سيتبعون غوايته سيكونون أكثرية بينهم ، وأنه سيبيدهم إيعاداً تاماً عن الإيمان برسالة الله) . قال اذهب ، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا (وبلى أثر سؤاله استجاب له الله سبحانه ، وأذن له في مباشرة غوايته ، على أن يكون هو ومن يتبعونه من الناس على علم : بأن جهنم هي الجزاء له ولهم على السواء . وهو جزاء مستكمل بني تماماً بالعقاب) واستفزز من استطعت منهم بصوتك ، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ، وشاركهم في الأموال والأولاد ، وعدهم وما يعدهم الشيطان

إلا غرورا ، إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ، وكفى بربك وكيلًا
 (كما أذن له أن يستخدم ما يشاء من وسائل الغواية في تحريك الناس وجذبهم
 إلى تبعيته . أذن له أن يستخدم النداء .. والقوة المادية بأنواعها المختلفة . .
 وإلغاء الملكية الخاصة والمشاركة في الأموال ، وكذلك في الأولاد، والوعود
 بالغد الأفضل ، علما بأن وعد الشيطان ليس إلا خداعا ، وهذه الوسائل
 يجملتها يستخدمها نظام الحكم القائم على المادية في وقتنا الحاضر، في المجتمعات
 البشرية وهو ذلك النظام الذى ينكر الألوهية والبعث معاً ، ولا يؤمن
 إلا بالحياة الدنيا وحدها . فهو يستخدم في تضليله وسائل الإعلام - وهى
 متنوعة - في التسلط على الناس ، ويستخدم القوة الآلية والبشرية في حمل
 الناس على الإلحاد ، ويلغى الملكيات الخاصة، ويجعل المال ملكاً عاماً للتحكم في
 لقمة العيش ، وبالتالي لجعل الناس أتباعاً لوسوسته . ويكثر من الوعود يوماً
 بعد يوم ، سنة بعد أخرى ، ويخطط للخمس السنوات، وللعشر سنوات ،
 واعدأً بجنة الله على الأرض في اليوم القريب الموعود ، وهو يوم لا يأتى أبداً،
 وكأن هذا النظام يجسم اليوم الشيطان ووسوسته ووسائله العديدة لإبعاد
 الناس عن الإيمان بالله واليوم الآخر . وكأنه هو شيطان المجتمع ، إذ لا فرق
 بينه وبين شيطان الأفراد ، في أن كلا منهما يدعو إلى الإلحاد والتحدى ،
 إلا فارق واحد . وهو أن شيطان المجتمع هذا ، وهو هذا النظام - أشد
 عتواً ، وأكثر فتكا ، وأبلغ أثراً في غرس الشر وحمل الناس على الكفر ،
 وإرهاب الناس بالقوة ، والتحكم في الأفراد جميعاً في وقت واحد، سبحانه
 الله . كيف أن هذا النظام يجعل الشيطان كمصدر للشرور - حقيقة مشاهدة
 يتقرب منها ضعاف الإيمان من البشر وتروجها قوى الظلم والاستبداد ؟ إن
 إبليس إذا كان من الملائكة فأعوانه اليوم من البشر : (إنا جعلنا الشياطين

ولياء للذين لا يؤمنون (١) . ولكن إرادة الله إذا كانت قد سمحت لإبليس في أن يباشر غوايته وينشر الشر والفساد ، والتحلل والفساد ، فإنها لا تسمح لغوايته أن تمتد من ضعف النفوس إلى من وصفهم بعباد الله ، فقد وعد سبحانه بحماية عباده هؤلاء ووقايتهم من سلطانه ونفوذه وأثره ، ووعد الله لا يرد وأنعم به أميناً وذا ولاية وكفالة : «وكفى بربك وكيلًا» .

رَبُّكَ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَلَمْ نُنَمِّسْ بِكُمُ الْجَانِبَ الْبَرَّ أَوْ يَرْسُلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُرْفِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيَرْسُلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

ولوجود الشر مع الخير في هذا الوجود إلى - يوم البعث - وكان الشر والخير معا في طبيعة الانسان كذلك ، ولذلك من خصائص الطبيعة البشرية إذا لم تأخذ نفسها باتباع هداية الله في الايمان والسلوك ، والتفكير : أنها تميل إلى الشر ، ولا تذكر نعمة الله عليها فتسلك سبيل الخير كما تدعوها هداية الله . وإذا عاشت في أزمتها فترة وذكرت الله في هذه الأزمات ، فلإنها فور أن تمر

عليها الأزمة تعود من جديد إلى مباشرة الشر وإنكار نعمة الله عليها في أن فرج عنها أزمته : « ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله ، إنه كان ربكم رحيمًا . وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه ، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ، وكان الانسان كفوراً (فرحة الله بالناس هى التى تدعوه أن يخلق من اتجاهات الرياح ما يساعد على سير الفلك فى البحار ، لتحصيل المنافع التى يبتغيها الانسان من البحر ، سواء فى قطع المسافات الطويلة ، بين مكان وآخر أو فى صيد الأسماك ، أو فى استخراج الحلى منه ، وما يبتغيه الانسان ويحصل عليه عن طريق الفلك هو من نعم الله عليه ، والانسان فى الفلك قد يتعرض لمخاطر الغرق فى الماء . فإذا تعرض لأى من المخاطر ، وهو فى الفلك فإنه لا يذكر عندئذ إلا الله وحده ، ويغفل عما سواه : ما يدعوه ندأ لله - تعالى عن ذلك علواً كبيراً ، ويذهب عن تصوره وخاطره . فى ذكر الانسان لله وحده عند المخاطر أمانة على أن الله صاحب الشأن فى الكون ، فى أعماق النفس لدى الانسان ، فإذا نجاه الله وأنقذه من مخاطر البحر ، عاد هذا الانسان من توه إلى الكفر بالله وبنعمه ، وإلى الايمان بالدنيا وحدها وبتعتها المادية ، ونسى فضل الله عليه فى إنجائه وإنقاذه وهذه الظاهرة هى خصيصة من خصائص الطبيعة البشرية التى لا ترتبط بالايمان ارتباطاً قوياً) . أفأنتم أن يخسف بكم جانب البر ، أو يرسل عليكم حاصباً ، ثم لا تجدوا لكم وكيلاً ؟ أم أمتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم ، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً ؟ (والانسان الذى يعود إلى سيرته الأولى بعد أن تزول عنه محنته وتنفرج أمامه أزمته بفضل الله عليه : هو انسان قصير النظر . لأن الانسان لا تواجهه أزمة واحدة فى حياته . وإنما تواجهه أزمات

وشدائد عديدة . فإذا اجتاز أزمة الغرق الآن : وهو في سفره في البحر ، فإنه لا يأمن أن تواجهه - وهو على البر - أزمة الموت بنحسه - تحت الأرض بفعل الزلازل ، أو بتأثير الرياح الشديدة التي تحمل الحصى الصغيرة ، وتغطي بها الكائنات الحية ، كما لا يأمن من الغرق من جديد ، إذ يعود إلى الفلك مرة أخرى في وقت تشتد فيه الرياح القاصمة التي تكسر كل شيء في طريقها . وفي هذه الحالات لا يجد واقياً يقيه الموت ، ولا يجد حتى من يتوجه إلى الله بطلب أو سؤال عندما يستعمل حقه في عقاب الكافر ، وجزاء النفس التي تسارع إلى نسيان فضل الله ، بعد أن تلمسه في حياتها . لأنه لا يجرؤ مخلوق على مساءلة الله فيما يفعل) ولقد كرّمنا بني آدم ، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً (ويجب على الإنسان في هذه الحياة ألا يقف عند أزمة فيذكر فيها الله وحده ، ثم يغفل عن ذكره بعد ذلك ، ويكرر هذا الموقف كلما اشتدت به حاجة إلى النجدة والخلص ، بل عليه أن يعرف أن الله حبا هذا الإنسان بفضائل عديدة : كرمه ، فأودع فيه العقل . ويعاونه أينما وجد في : البر ، والبحر ، والهواء . ويرزقه رزقاً حسناً من طيبات نعمه .. وفضله على كثير من المخلوقات بأن جعل بعضها في خدمته وأمر البعض الآخر أن يسجد له) .

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ فَمَنْ أُوِّيَ كِتَابُهُ يَمِينُهُ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٧٦) وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا (٧٧)

وإذا كان بعض الناس ، أو كثير من الناس ، لا يذكر الله إلا في الشدة ،

وينساه في الرخاء فيجب أن تذكر أيها الرسول صلوات الله عليك : « يوم ندعو كل أناس بإمامهم ، فمن أوتى كتابه يمينه فأولئك يقرأون كتابهم ، ولا يظلمون شيئا . ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا (فهذا اليوم هو يوم البعث ، أو يوم القيامة والجزاء . فتذكر هذا اليوم ، وتبليغه للناس ضرورة من ضرورات الرسالة ، حتى يعرف كل إنسان مصيره ، ويعرف أن هذا المصير مرتبط ارتباطا وثيقا بنوع العمل الذي يباشره في حياته الدنيا ، وكل عمل للإنسان هو مسجل له في كتاب خاص به ، سيطلع عليه يوم الجزاء ، وأصحاب الميمنة ، وهم : الذين يعطون كتبهم يمينهم ، ولا يظلمون شيئا ما في جزأهم . بل يوفى لهم حسبا وعدهم الله به ، والآخرون وهم : أصحاب المشأمة ، وهم : الذين أعماهم الله في حياتهم الدنيا عن هدايته في رسالته مع الرسل إلى الناس في كل عهد ، فستظل الحيرة تلازمهم في آخرتهم من هول الجزاء الذي يواجههم هناك) .

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِىَ إِلَيْكَ لَتَفَتَّرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَجِدُوكَ خَلِيلًا ٧٦ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ٧٧ إِذَا لَذَقْنَكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ٧٨ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ٧٩ مُنَّةً مِنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ٨٠

والرسول عليه السلام برسائله لم يخرج بها عن خصائص الطبيعة البشرية ، فهو بشر - يجوز عليه ما يجوز على البشر . ومساندة الله إياه هي التي تجعله لا يخرج عن موقف الحق ، ومهما كانت الصعاب ، أو كانت الاغراءات ،

والدعاة إلى الله بعده كلما ثبتوا في مواقف الحق كلما اقتربوا من قدوته عليه السلام في ذلك : ودعوة الرسول صلوات الله عليه بمكة لم تكن أمراً هيناً . وإنما أحاطت بها ظروف تجعل الاستمرار فيها شاقاً على النفس البشرية العادية إذ الرسول عليه السلام كان بين قرابته ، وهم زعماء قريش ومكة في وقت واحد . ويرى هؤلاء الزعماء في دعوته تقويضاً لزعامتهم من جهة ومساواتهم بالآخرين من أتباعهم من جهة أخرى . فضلاً عن تغيير كثير من عاداتهم وتقاليدهم وما يعبدون من دون الله ، ولذا كانت عداوتهم له شديدة وقاسية ، وكانت مؤامراتهم عديدة ومتكررة ، وكانت تحدياتهم وعنادهم ومعارضتهم لمبادئ دعوته تبدو فيها الحماقة ، بمقدار ما يبعد عنها المنطق .

لهذا كان ينزل الوحي من وقت لآخر يكشف عما تتجه إليه النفس البشرية في مستواها العادي من الميل إلى قبول الإغراء أو الخروج من الحرج ، فلا تلزم الطريق الشاق بصفة مستمرة فيما تسلكه أو تدعو إليه ، لافتاً نظره عليه السلام إلى منزلته عند الله . وهي منزلة عظيمة ، كما تدل على رفعة الشأن ، تشير إلى أن الخطأ منه المساوق لخطأ النفس العادية ، لو وقع منه يستوجب ضعف العقاب . كما يطمئنه إلى أن الله معه في أوقات الشدة ، ولن يتركه وحده بطاقاته البشرية عندما يزداد أمر التحدي له ، وما جاء في هذه الآيات هو من قبيل لفت نظره عليه السلام وتأكيده لطمئانه لمعاونة ربه إياه : وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفترى علينا غيره ، وإذا لا تأخذوك خيلاً (إن أعداءك سيعملون كل مافي طاقتهم لاغرائك وخداعك ، مستهدفين تحويلك عن الدعوة بما أوحى به الله إليك ، إلى ما يرغبون هم في إعلانه منك لصالحهم . وعندئذ تكون قد كذبت على الله بما أعانتهم ، وهو ليس لله ، وفي الوقت نفسه يتوددون إليك ويتخذونك صديقاً لهم كئمن لما أعلنت) .

ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا (ولكن إرادة الله معك ، ولذا مهما صنعوا من إغراء ، ومهما ظنوا أنك قد أصبحت قريبا منهم ، وعلى شيء من الولاء لهم ، فالله بجانبك ويثبتك في طريق الحق وحده ، ويبعد إغراءهم عنك) . إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً . (فأنت أيها الرسول - صلوات الله عليك - ، برعاية الله لك ، وبثبته إياك في طريق الحق ، بعد أن اختارك للرسالة لم تكن ذا منزلة عادية عنده . فصاحب هذه المنزلة التي لك عند الله إذا استجاب لإغراء الأعداء بعد كل هذه النعم من الله عليه ، فعقابه سيكون مضاعفا في الدنيا وفي الآخرة على السواء وعندئذ لو حل العقاب به لا يجد من يحميه منه لأنه عقاب الله العزيز الذي لا يوجد في كونه من يرد مشيئته بعقاب أو ثواب) . وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها . وإذا لا يلبثون خلافاً لك إلا قليلا . سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا (ولا تنتظر أيها الرسول - عليك صلوات الله - : أن يهمل الله شأنهم معك ، أو لا يأخذهم بشدة إن هم اشتدوا عليك وخرجوا من نطاق التحدى بالادعاءات الباطلة إلى التحرش أو الاعتداء على ذاتك اعتداء ماديا . فإن هم حاولوا نفيك وإخراجك من الديار عن طريق إزعاجاتهم المتكررة لك فالله سبحانه لا يبيهم في هذه الديار لحظة بعدك لو خرجت . وتلك سنة جلت قسوته مع الرسل السابقين عندما كانوا يتعرضون للنفي والإخراج من البلاد . وسنة الله لا تتغير إطلاقاً لأنه صاحب الكون ، وصاحب التدبير فيه ، وبذلك يجب أن تسكن نفسك ، وتستمر دعوتك في غير انزعاج أو قلق) .

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ
 كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
 مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي
 مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴿٨٠﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ
 زَهُوقًا ﴿٨١﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ
 إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

وتنتقل السورة الآن من تطمين الرسول عليه السلام ، على رعاية الله
 إياه ، ووقوفه بجانبه في الأزمات والشدائد التي يتعرض لها في طريق دعوته :
 إلى نصحه بالعمل على صفاء الذات والبلوغ في هذا الصفاء مستوى محموداً
 عند الله ، وبذلك تزداد عزيمته في مواجهة التحديات . وعندئذ يعلن الحق
 في غير خوف أو مداراة : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ، وقرآن الفجر ،
 إن قرآن الفجر كان مشهوداً . ومن الليل فتهجد به نافلة لك ، عسى أن يبعثك ربك
 مقاماً محموداً . وقل رب أدخلني مدخل صدق ، وأخرجني مخرج صدق ،
 واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل
 كان زهوقاً . ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين
 إلا خساراً . (وفي سبيل صفاء الذات والبلوغ فيه مستوى محموداً عند الله
 طلب إلى الرسول عليه السلام أن يؤدي الصلاة في أوقاتها من زوال الشمس
 عند الظهر إلى ظلمة الليل ووقت العشاء ، ثم في وقت الفجر ، أي يؤدي
 صلاة الظهر والعصر ، في وقت النهار ، والمغرب والعشاء في وقت ظلام الليل ،
 وصلاة الفجر في وقته . ويزيد على هذه الصلوات الخمس المفروضة صلوات
 أخرى نافلة يؤديها بالليل ، تاركاً النوم فيه لإقامتها . والصلاة المقترحة هنا

ليست السبيل فحسب إلى صفاء النفس وكسب رضا الله . بل هي طريق كذلك إلى تثبيت الانسان في دعوة الحق وعدم الاهتزاز أو القلق أمام إغراء المعارضين وتحدياتهم . وهكذا إذا وعد الله رسوله عليه السلام هنا وامتن عليه بأنه ثبتته في مواجهة إغراء المكين الماديين ، فإن تحقيق وعد الله مرتبط بعمل الانسان نفسه وبسعيه في سبيل إبعاد المغريات عنه . ولا يكون ذلك إلا بالعمل على صفاء الروح بتذكر المولى جل جلاله في كل وقت يعيشه في النهار أو الليل ، والوقوف بين يديه في صلاة ودعاء والرسول عليه السلام بصلاته ويبلغه المستوى المحمود عند الله في صفاء الذات يستطيع أن يباشر الرسالة وهو مطمئن النفس متوكلا على الله ومستعيناً به في أن يدخله مدخل صدق في أدائها ، وبأن يخرج منها مخرج صدق بأدائها على الوجه المرضي ، وأن يعطيه الحجة الفاصلة في دعوته إياها وقبول الناس لها . وأن تكون لديه الصلاحية كذلك لتلقى وحى ربه بالإذن له في إعلان الحق وظهوره ، واندحار الباطل وزهوقه ، فشأن الباطل أن يضمحل ولا يبقى عندما يظهر الحق ويعلو ، والقرآن يكشف في السورة هنا عن اتجاه النفس العادية ، كظاهرة عامة بشرية إلى الوقوع تحت تأثير الإغراء . وعن سبيل الوقاية من هذا الإغراء بصفاء النفس وكسب مستوى في صفائها يجعلها ثابتة في مواجهة التحدي ، والفتن والمكايد والأكاذيب ، وعن أن الصلاة لله في أوقات عديدة في نهار المصلي وليلة هي الطريق إلى هذا الصفاء .. القرآن بتوجيهه هذا يقدم العلاج والشفاء للنفس البشرية — من ضعفها الذي يتجلى في القلق والاضطراب أمام المغريات أو التحديات ، وبتقديم مثل هذا العلاج يكون القرآن رحمة للمؤمنين بالله . لأنه أرشدهم إلى الطريق السوي في الوقوف في وجه التحديات ، وفي كسب النصر على الإغراء ، وفي الدعوة إلى الحق والإعلان عنه في مواجهة الباطل . كما يكون في الوقت نفسه

سبباً في زيادة خسارة المعارضين من الجاهليين والماديين . لأنهم باعوا أنفسهم وظلمهم أولاً لأنفسهم بسبب معارضتهم للحق قد خسروا اتباع التوجيه السليم للإنسانية ثم يبعدهم عن مثل ما يقدمه القرآن من علاج لضعف النفس البشرية في المواقف والمواجهة - على نحو ما يوجد هنا الآن في سورة الاسراء - تزداد خسارتهم وتخف موازينهم . وما نزل من القرآن إذن من شفاء ورحمة للمؤمنين وزيادة خسران المعتدين الظالمين يتصل بتوجيه النفس البشرية إلى الطريق السليم . والشفاء الذي جاء به القرآن هنا هو : إقامة الصلاة وكسب صفاء النفس عن طريقها . وهكذا الصلاة هي عماد الاسلام والمصدر الأصيل للقضاء على الضعف في ذات الإنسان وللوقوف بجانب الحق مهما كانت الرياح والعواصف المضادة غير مواتية لاعلانه .

بالصلاة تصفو النفس من ظلمة الهوى . . . والصلاة تثبت النفس وتطمئن في مواجهة الأحداث والأزمات . . . وفي الصلاة علاج النفس وشفائها من التردد وقبول الاستسلام للقوى المعارضة والمعتدية ويبدو أن الوحي بهذه الآيات كان مبكراً في الوحي المبكى عند مباشرة المصطفى صلوات الله عليه الرسالة) .

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَقَّ بِنَجَابِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ
يَعُوسًا ﴿٨٤﴾ قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلِهِ ۖ فَرِيكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴿٨٥﴾

ولكى يكون الرسول عليه السلام على بينة من خواص الطبيعة البشرية وهو يباشر دعوته الى الرسالة ويواجه رفضها مرة وقبولها مرة أخرى تعرض سورة الاسراء قول الله تعالى : « وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى

بجانبه ، وإذا مسه الشر كان يؤوسا (فالإنسان بحكم طبيعته البشرية ، وهى مكونة من العقل والغرائز مصدر الشهوات والأهواء معاً : ينكر الله وقت رخائه وحال وجوده فى جو من نعم الله يستمتع به . لأن إغراء النعم يستهويه ويعتقد خطأ عندئذ بوقوعه تحت خداع هذه النعم : إنها لاتزول عنه .وهو اذ ينكر الله فى ظرفه القائم ينكره فى استكبار و صلف . ولكن سرعان ما يتملكه اليأس وتغلب عليه الحيرة إن زالت عنه هذه النعم ، ويبدو هزاله وضعفه وتملقه ومذلتة : إنه يطغى بالنعم ، ويذل عند فقدانها : من الضد الى الضد مما يدل على أن الهوى يغلب عليه فى حياته وتكييف مواقفه) .

قل كل يعمل على شاكلته ، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا (ومن أجل أن الطبيعة البشرية يغلب عليها الهوى فالناس كلهم ليسوا سواسية فى السلوك والاتجاه . فمنهم من تسود لديه الحكمة على هواه بينما الكثرة تسير فى طريق الهوى . والذين تسود لديهم الحكمة أقرب الى قبول هداية الله فى رسالة رسوله . والله وحده هو الذى يعلم بمن هو أكثر استعداداً الى قبول الهداية وبأن سبيله فى حياته أحسن السبل الموصلة اليها . ولذا فليس من مهمة الرسول - أى رسول - حمل الناس على قبول الإيمان . وتنحصر هذه المهمة فى الدعوة إليه ودون يأس ، مهما اشتد أمر المعارضين والرافضين ، فالكل يعمل طبق ما يغلب عليه من اتجاه تأثر به طالما هم جميعاً ليسوا أصحاب اتجاه واحد وشكل لايتنوع) .

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
 (٨٥) وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (٨٦)
 إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) قُلْ لَئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ
 وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
 ظَهِيرًا (٨٨) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا
 كُفُورًا (٨٩) وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ
 جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩١) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا
 زُيِّنَتْ عَلَيْنَا كِفَاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (٩٢) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرِفٍ
 أَوْ تَرْفَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ
 رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (٩٣)

وعلى عادة الوحي المكي في السورة المكية تعرض سورة الإسراء الآن
 إلى آخرها : بعضاً من ادعاءات المشركين المكين - وهم الجاهليون
 أو الماديون - وتوضح أوهامهم التي نسجوا منها هذه الادعاءات . فتعرض
 للقرآن وتشكيكهم في صلاحيته كمعجزة دالة على الرسالة . . ولعدم اعترافهم
 برسالة المصطفى عليه السلام لأنه بشر ، وليس ملكا . . ولإنكارهم البعث
 واليوم الآخر . . ولشحهم وبخلهم كظاهرة من ظواهر الاتجاه المادي . .
 ولادعائهم البتة للمتعالى عن ذلك علواً كبيراً - فتقول : ويسألونك عن
 عن الروح ، قل الروح من أمر ربي ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا (أى
 يتشكك هؤلاء المكين في صلاحية القرآن كمعجزة من عند الله دالة على

رسالته عليه السلام . ولكن يجب أن يرد عليهم بأنه كتاب من عند الله وأتم أيها الماديون ليست لديكم الاستطاعة في أن تحكموا عليه حكماً سليماً . لأن معرفتكم معرفه ضيقة ، وحدودها لديكم محدودة . وبعض المفسرين يذهب إلى أن « الروح » هنا ليست القرآن ، وإنما هي الروح الانسانية . ولكن الجدل حول الروح الانسانية في كونها جوهرأ أو عرضاً ، وفي استقلالها عن البدن ، وكونها أزلية أبدية أو كونها تفنى بفناء البدن كما تنشأ معه . . . وغير ذلك : هذا الجدل حولها اقتحم الفكر الاسلامي بعد ترجمة الفلسفة الاغريقية من السريانية واليونانية إلى اللغة العربية ، ولم يكن على عهد الرسالة ، وفي بداية الوحي بالذات في مكة . كما أن الآيات السابقة واللاحقة التي تحيط بقوله تعالى : « ويسألونك عن الروح » .. ترجح ترجيحاً واضحاً أن تكون الروح هي القرآن . فقد جاء قبل هذه الآية قوله تعالى : « ونزل من القرآن » . . . وجاء بعدها قوله تعالى : قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن . (واستمرت الآيات التالية بعدها في توضيح : أن إنكارهم للقرآن وهم من أوهامهم ، وتعلقهم بالمعجزات المادية أمر لا يحملهم على الايمان لوجاءت هذه المعجزات ، لأن إعراضهم عن قبول الرسالة لا يرجع إلى نقص في الدليل والحجة وإنما إلى الحرص على بقاء الزعامة بين زعمائهم) . ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ، ثم لا تجد لك به علينا وكيلاً . إلا رحمة من ربك ، إن فضله كان عليك كبيراً (وآية أن القرآن كتاب من عند الله أوحى به إلى الرسول عليه السلام : أن الله جلت قدرته يمكن إذا شاء أن يقطع الوحي به عنه ولا يستطيع الرسول عندئذ أن يجد ما يساعده على استمراره ، لأن إرادة الله نافذة وفوق كل إرادة في الوجود ، وفضل الله على الرسول محمد عليه السلام — وهو فضل كبير — وهو وحده الذي كان سبباً في اختياره (م ٥ — سورة الأسراء)

للمرسالة - وفي رحمته به وبالناس كذلك ، في استمرار الوحي بالقرآن إليه) . قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً (على أن من جانب آخر ، مما يدل على أن القرآن موحى به من الله أن الكائنات المعروفة وغير المعروفة في هذا الوجود لا تستطيع أن تأتي بمثل هذا القرآن مهما ظهر بعضها بعضاً ، وتكتل بعضها بجانب بعض ، فموضوعية القرآن في مبادئه ووصاياه ، وفي كشفه عن الطبيعة البشرية وتوجيهه لهذه الطبيعة ، تبعد تماماً أن يكون واحد من المخلوقات ، أو كلها مجتمعة : صنعت هذا القرآن وألفته ، فهو في كل ما جاء به متجرد تماماً للحقيقة من حيث هي حقيقة ، وللحق في ذاته وبعيد عن التحيز لشعب أو فريق من الناس ، وخالص للإنسانية . ويستحيل أن يكون هذا التجرد والموضوعية ، وعدم التحيز - صادراً من مخلوق ما ، أو مخلوقات عديدة لأن المخلوق نفسه في حيز ، وفي حدود معينة ، وفي بيئة خاصة ، وفي وقت معلوم ، مما يجعله يتميزاً وغير مجرد ، وشخصياً وليس موضوعياً تماماً) ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ، فأبى أكثر الناس إلا كفوراً (ولكن تشكك هؤلاء الماديين المكيين - وكذلك أصحاب الاتجاه المادي في أي عصر وفي أي مكان - فالقرآن لا يتوقف على دليل أو حجة فالحجة قائمة والدليل واضح على صحة القرآن في نسبته إلى الله تعالى . والقرآن ذاته أتى بتوضيحات عدة أصبحت مثلاً في وضوحها ، في دعوة الناس إلى الإيمان به . مع ذلك فأكثرية الناس لا يؤمن به . لأن لهم مصالح خاصة في عدم الإيمان به أو لأنهم واقعون تحت إغراءات مادية أو تهديدات وألوان عديدة من الإرهاب والتعذيب ، وكان الكافرون به أكثرية في العدد ، لأن استعداد الإنسان للتمييز والتأني ، في الفحص والمراجعة ،

ثم الإقناع والإيمان ، والثبات على موضوع الإيمان لا يوجد عند الأكثرية في أى مجتمع أو في أى شعب وأمة . ولذا : فالأكثرية دائماً تتبع القلة في القيادة ، وتعجز عن أن تقود نفسها ، فضلاً عن أن تقود غيرها . والأكثرية في أى مجتمع ليس لها رأى ناضج ولا تعبر في تصرفاتها وحدها عن اتجاه سليم : « وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله » (١) « وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً ، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً ، أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً ، أو يكون لك بيت من زخرف ، أو ترقى في السماء ، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ، قل سبحان ربي ، هل كنت إلا بشراً رسولاً ؟ (وفي الوقت الذى يتشكك فيه هؤلاء الماديون في صحة القرآن ، وفي إعجازه كدليل على صدق الرسول عليه السلام في رسالته ، يطلبون إليه بديلاً عنه : دليلاً مادياً يرونه ويشاهدونه وهذا الطلب مألوف من المادى في كل وقت . لأن إيمانه قاصر على المحسوس وحده . وتقص هذه الآيات ما يطلبه الماديون بمكة من رسول الله عليه السلام فطلبوا منه .

إما أن يفجر ينبوعاً من الماء في صحراء شبه الجزيرة العربية .

أو ينشئ جنة في هذه الصحراء من نخيل وعنب ، تتخللها الأنهار .

أو يدعو ربه بأن يسقط عليهم عذابه جزاء كفرهم ، على هيئة قطع من البرد .

أو يدعو الله والملائكة معه للنزول حتى يرونهم ، كما طلب قوم موسى أن يروا الله جهزة من قبل . .

أو يكون له بيت ليس على غرار بيوتهم في مكة ، أن يكون من ذهب خالص .

أو يصعد هو إلى السماء للقاء ربه على أن ينزل بعد ذلك إلى الأرض ومعه كتاب منه يشهد بذلك .

وفي كل واحد مما طلبوا : اتجاه إلى تعجيزه وتحديه بما لا يقدر عليه كبشر ، وعلاقته بربه لا تخضع لتمكن منه أو رجاء منه . إنما تقوم على ما يراه سبحانه لمصلحة الرسالة والدعوة إليها . والله قبل غيره يعلم : أين توجد المصلحة . وما سذكروه سورة الاسراء فيما بعد عن الآيات المادية التي أرسلت إلى فرعون وهي تسع ، يبدو أن طلب المكين لمثل هذه الآيات لم يكن هدفه السعي إلى الايمان بالله وحده ، وإنما كان التعجيز فحسب . إذ رغم ما جاء به موسى من آياته التسع لم يستجب له فرعون ، وأصر على كفره برسالته ، ثم ملاحقته هو وقومه حتى غرق هو وجنوده في البحر . وإزاء ما طلب هؤلاء المكين أوحى سبحانه إلى رسوله عليه السلام بأن يكون رده عليهم : أنه بشر ، يتميز بالرسالة فحسب . وتميزه بالرسالة لا يعطيه طاقة فوق طاقة الآخرين من بني الانسان .

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۚ
 قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ
 مَلَكًا رَسُولًا ۚ قُلْ كُنِيَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا
 بَصِيرًا ۚ

وكما أن طلبهم إلى الرسول عليه السلام : أن يأتي لهم بآيات مادية تدل على صدقه في الرسالة بدلا من القرآن ، لم يكن إلا تحدياً ، وليس صادراً عن

افتقارهم إلى حجة ، بعد رغبة أكيدة ونخالصة لديهم في الإيمان بما يدعوا إليه كذلك امتناعهم عن التصديق بأنه رسول ، لأنه بشر . فهم ينكرون في صفاقة الجاهلي : أن يكون الله أنزل من علمه وهدايته شيئاً على بشر : « وما قدروا الله حق قدره ، إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء » (١) . ويسلك زعمائهم مسلك الغوغائية في منع عامة الناس من الإيمان برسالة الرسول فيقولون : « ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم (أى بادعاء الرسالة) » (٢) . فيبين الله أن الرسل السابقين لم يكونوا إلا رجلاً من البشر : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجلاً نوحى إليهم » (٣) ومع ذلك لم تكن دعواتهم سوى دعوة التوحيد « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه : أنه لا إله إلا أنا . فاعبدون » (٤) . وسورة الاسراء إذ تقول هنا الآن : وما منع الناس (أى المكين المشركين) أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى (وهو القرآن) إلا أن قالوا (أى إلا ادعاء زعمائهم) : أبعث الله بشراً رسولاً ؟ (إن محمداً رسول وهو بشر ؛ والله لا يبعث بشراً) . . هذه السورة إذ تقص ذلك فإنها تعيد ذات الادعاء لترد عليه في الآية التالية : يقول تعالى « قل : لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً » (أى إن من خصائص الملائكة في طبائعها ألا تتجسد وبالتالي إذا وجدت على الأرض فلا ترى وتشاهد . ومن ثم لا تستطيع أن تباشر مهمة الرسالة ، وهى تبليغ الدعوة إلى الناس ، فالحياة الأرضية ليست حياة الملائكة ، وإنما تناسب الانسان وحده ، لأنه خلق من طين ، أى من مادة ترابية تنجذب نحو الأرض . بينما طبيعة الملك وهى الغاز تنجذب نحو السماء أى نحو السمو والارتفاع .

(٢) المؤمنون : ٢٤ .

(١) الأنعام : ٩١ .

(٤) الأنبياء : ٢٥ .

(٣) يوسف : ١٠٩ .

والآية إذ تعبر بالمشى والاطمئنان على الأرض ، تسلك مسلك الكناية في التعبير عن المناخ والجو الطبيعي الذي يجب أن يعيش فيه الملك . وكأنها بذلك تقول : إن جو الأرض ليس جو الملك . ولذا يستحيل أن يكون الرسول للناس ملكاً) . قل : كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ، إنه كان بعباده خيراً بصيراً (ولذا فوقفك أيها الرسول صلوات الله عليك من ادعاء المشركين هذا ، ومن وحى الله بالرد على هذا الادعاء : أن تنهى الحوار معهم وتدع الأمر لله وحده . فالله سبحانه هو الخبير بطبائع عباده ، وهو البصير بمهامهم وبما يكلفهم بمباشرته في الحياة) .

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ عَمِيَائًا وَيُكْفَرُوا بِمَا وَدَّعُوا جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَّ
وَدَنَّهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَاقِبَتِنَا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظْمًا
وَرَفَثًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾ * أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ
إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾

وإزاء ما يكشفه القرآن هنا عن بطلان ما يدعيه هؤلاء الماديون بمكة
إزاء القرآن كمعجزة للرسول عليه السلام ، وإزاء بشرية الرسول كمانع من
تصديق رسالته ، يعلن : أن أمر الإيمان والكفر ، والهداية ، والضلال لا يعود
إلى الحجة والإقناع بها بقدر ما يعود إلى مشيئة الله : « ومن يهد الله فهو
المهتد ، ومن يضل فلن تجد لهم أولياء من دونه (فمن يشأ الله هدايته اهتدى

بمشيئته ، ومن يشأ الله بقاءه في الضلال والحيرة لا يجد - فيما عدا الله -
صديقا يعينه على الخروج من ضلاله وحيرته ، ومشية الله إذن هي التي توجه
الانسان إلى الهداية ، وهي التي تتركه في كفره وإلحاده ، وإسناد أمر الهداية
والضلال إلى مشيئة الله في معرض إقامة الحجة على الكافرين يقصد به في
الدرجة الأولى اطمئنان الرسول عليه السلام على جهده في الرسالة ، وحثه على
الاستمرار في تبليغها كيفما كانت النتائج من سلب أو إيجاب . ولا يقصد
بهذا الاسناد إبعاد المؤمن والكافر إطلاقا عن المسؤولية الشخصية في الإيمان
أو في الكفر فباستطاعة الإنسان أمام دعوة القرآن أن يبعد عن سماعها
عوامل التأثير الخارجية عليه من عرف أو تقليد ، أو اعتقاد سابق ، ولا شك أن
في إبعاد هذه العوامل تفتح إلى الاستجابة وقبول دعوته ، لأنه طالما كانت دعوة
القرآن بعيدة عن الحزبية والهرى ، فالتقل في الانسان لا يرفضها إطلاقا) ونحشرهم
على وجوههم يوم القيامة عميا وبكدا وصما ، مأواهم جهنم ، كلما خبت زنادهم
سعيروا (والذين بقوا في الضلال والحيرة ولم يتحولوا إلى الإيمان سيكون شأنهم
يوم القيامة : أنهم يجمعون على نحو ما كانوا عليه وأن يسمعوها ما يخالف اعتقادهم
والمصير الذي ينتهون إليه بعد جمعهم هو نار جهنم . ونارها مستمرة دائمة ،
كلما سكنت زادت اشتعالا من جديد) . ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا ،
وقالوا : أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ؟ (وهذا هو المصير
الذي ينتهون إليه ... هو جزاؤهم على كفرهم ، وبالأخص على إنكارهم البعث
والحياة الأخروية وادعائهم : أن الناس إذا ماتوا وتحولوا إلى عظام صلبة
وأجزاء صغيرة متناثرة لا يمكن أن تعود إليهم الحياة كما كانوا ، فالبعث أمر
لا يصدق . وحياة الانسان لذلك مستمرة على هذه الدنيا . وهي الحياة الخالدة :
تنتقل من جيل إلى جيل ، بدون نهاية) . أو لم يروا : أن الله الذي خلق
السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم (ولكنهم في إنكارهم للبعث

لا يرجعون بعقولهم وأبصارهم إلى هذا الكون وما فيه من سموات وأرض ، ويستخلصون من خلقه : أن الله الذى خلقه يقتدر أن يعيد من جديد الحياة إلى الموتى ، لحظة أن يشاء . وإنما يتجاوزون الخلق العجيب لهذا الكون فتتجاوز أبصارهم وعقولهم ما ينطوى عليه من دليل على قدرة الخالق وعندئذ ينكرون البعث ، ويررن فى إعادة الحياة للموتى ادعاء لا يتحقق) وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا (ولذا فعندما أعطاهم الله حياتهم الدنيوية وجعلها فرصة للإيمان والتحول عن ماديتهم وجاهليتهم . وجعل يوم القيامة نهاية هذه الفرصة . كان أجلا محتوما لا شك فيه . ولكن ظلمهم لأنفسهم بالبقاء فى الضلال والخيرة حملهم على إنكار هذا اليوم والكفر بحياة ثانية أخرى للإنسان . وإنكار البعث تكون ركيزة أساسية فى المادية أو الجاهلية بوجه عام . بالاضافة إلى إنكار القرآن . وإنكار الرسالة من الله للإنسان) .

قُلْ لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ قَنُورًا ﴿١٥﴾

ومع هذه الادعاءات الثلاثة التى يدعيها المكيون الماديون :

التشكيك فى كون القرآن معجزة . .

وعدم توافق صفة الرسول مع البشرية . .

وإنكار البعث :

تذكر سورة الإسراء لهم الآن صفة من صفاتهم كماديين . .

تذكر إمساكهم وبخلهم بالمال : « قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة

ربى إذا لأمسكنم خشية الإنفاق . وكان الإنسان قنورا (فطلب من الرسول

عليه السلام أن يكشف لهم عما بنفوسهم من تعلقهم بالمال وجههم له بحيث يجعلونه هدفاً في حياتهم ، وليس وسيلة لمعيشتهم ، ومن ثم لا يعينون به مهما كثر لديهم غيرهم من أصحاب الحاجة . فهم بخلاء ، حتى لو ملكوا نعم الله كلها في أرضه . وقد جاء في شدة تعلقهم بالمال قوله تعالى في سورة الفجر :

« كلا بل لا تكرمون اليتيم . ولا تحاضون على طعام المسكين . وتأكلون التراث أكلاً لما . وتحبون المال حباً جماً » (١).

والطبيعة البشرية قبل تهذيبها وتحولها عن طريق الإيمان بالله إلى الاتجاه النفساني في العلاقات بين الناس : تميل إلى التقدير والبخل . وكأن الآية تقول لهم : بادعائكم السابقة إزاء القرآن وإزاء الرسول لم تستخدموا منطق الانسان السليم . وفي علاقاتكم بغيركم لم تتحولوا إلى المستوى الانساني . بل بقيتم أنانيين لا تعرفون سوى ذواتكم : فأنتم لا خير فيكم يرجي لأنفسكم حينئذ ولغيركم ، على السواء) .

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَنَسِيَ إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَهُودِيٌّ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَاحِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَهُودِيٌّ مَسْحُورًا ﴿١٠٢﴾ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾

وتعود السورة لتستشهد من تاريخ البشرية وتاريخ الرسالة الإلهية على أن المعجزات والدلائل المادية التي يؤيد بها الله رسولا من رسله ليست العامل

الفاصل في الاقتناع وقبول الايمان برسالته . وإنما الجامل الفاصل هو التخلي عن الحزبية والهوى عند سماع دعوة الرسالة والاحتكام في شأنها إلى عقل الانسان ومنطقه المجرد . فتذكر الآيات التي جاء بها موسى إلى فرعون وقومه ، وهي آيات عديدة . . هي آيات تسع أيده الله بها . ورغم وجودها معه فلم يستجب فرعون إلى دعوة موسى ، وأصر على تكذيبه : « ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات (وهي : خروج يده بيضاء من غير سوء . أى من غير مرض كاليرص : « وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » (١) : « والعصا : « وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون » (٢) : « فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم » (٣) ... والسنون ، ونقص الثمرات : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات » (٤) . والطوفان والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم : « فأرسلنا عليهم الطوفان ، والجراد ، والقمل . والضفادع ، والدم ، آيات مفصلات ، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين » (٥) « فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم ، فقال له فرعون : إني لأظنك يا موسى مسحوراً (وإن رد فرعون على موسى بادعاء أنه مجنون أو مسحور في رسالته إليه : يدل أولاً على عدم اقتناعه بالشواهد المادية التي جاءت لتأييده كرسول من عند الله ، ويدل ثانياً على أن الملك والافتتان به لم يدعاه له فرصة يواجه فيها دعوة موسى ، وهو بمنطق إنساني حر ، خال من التأثير بنزوة أو شهوة حكم ، وإذن : طلب المكين من الرسول محمد عليه السلام : أن يأتي لهم بدل القرآن بآية مادية تدل

(١) النمل : ١٢ . (٢) الأعراف : ١١٧ . (٣) الشعراء : ٦٣ .

(٤) الأعراف : ١٣٠ . (٥) الأعراف : ١٣٣ .

على صدقه في الرسالة ، لا يمثل الجدية في الحوار. وإنما يعبر عن التحدي فقط ولذا لم يرسل الله مع رسوله عليه الصلاة والسلام آية مادية استجابة لطلبهم) . قال : لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مشوراً (ولم يكن جواب موسى على استهزاء فرعون به ووصفه إياه بالخلط في التفكير إلا أن قرر له : أن تلك الآيات لم يأت هوبها من عند نفسه ، وإنما ساقها الله رب الكون كله على يديه حجة على رسالته ، ورفضك إياها لا يدل إلا على أنك غير أهل للخير .. على أنك « مشوراً » وليس على أنها غير صالحة للإقناع) فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعاً (وكان رد الفعل عند فرعون أنه أراد أن يستأصل موسى ومن معه من بني إسرائيل من الأرض بقتلهم جميعاً ، لأنه لم يعهد مثل هذه المواجهة من الملأ في قومه ، ولأنه أيضاً خشى أن ينتشر الإيمان برسالة موسى بين سكان مصر ، وعندئذ تضار زعامته ، ويفقد عرشه . وكانت إرادة الله سابقة على إرادة فرعون ، فأنجى موسى ومن معه من بني إسرائيل من تتبع فرعون وقومه ، وأغرق فرعون ورجاله في البحر . ويقال : إن خروج موسى من مصر كان في سنة ١٣٢٢ قبل الميلاد ، في عهد رمسيس ، كما يقال : إنه خرج ومعه جثمان يوسف) وقلنا من بعده لبني إسرائيل : اسكنوا الأرض . فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً (وبعد إغراق فرعون ومن معه أمر الله موسى ومن تبعه من بني إسرائيل بالاقامة في أرض كنعان . . إلى أن يجمع بينهم وبين فرعون وقومه يوم القيامة ليحكم بينهم . وكانت نعمة إنجاء موسى ومن معه . ونعمة إسكانهم في أرض كنعان من النعم العديدة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل ولكنهم كفروا بها جميعاً . وفي كفرهم بنعمة الإسكان في أرض كنعان يحكي الله في سورة البقرة قوله تعالى منددا بهم « وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها

وقثائها وقومها وعدسها وبصلها : قال : أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ؟ اهبطوا مصراً (ارحلوا من أرض كنعان إلى تلك الأرض التى كنتم تسامون فيها سوء العذاب ، وتذبح أبناءكم ، ويستحيي فيها نساؤكم) فان لكم ما سألتم ، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ، ذلك بما عصوا ، وكانوا يعتدون « (١) . . وهكذا : كفرهم بهداية الله ، وبنعمه عليهم واعتداؤهم بقتل الأنبياء التى أرسلت إليهم بغير الحق ، . . وعصيانهم ما أمروا به من ترك المادية والوثنية وعبادة الله وحده جلب عليهم غضب الله ، وقضى عليهم بالذلة والمسكنة ، وذلك بتشريدهم وتفريقهم جماعات جماعات بين الناس الى يوم البعث) .

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾ وَقُرْءَانًا
فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿١٠٦﴾ قُلْ ءَامِنُوا بِهِ
أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُ
وَيَزِيدُهُمْ خُشْيَةً ﴿١٠٩﴾

ثم تعود السورة بعد ذلك الى القرآن فتؤكد حقيقتين بالنسبة له : تؤكد حقيقة أن نزوله من عند الله صدق ولا شك فيه . . وحقيقة أن ما سجل فيه صدق كذلك ، وأنه الحق فى ذاته : « وبالحق أنزلناه (أى أن إنزاله على الرسول محمد عليه السلام

من عند الله حق ، فلا هو من تأليفه ، ولا من إملاء معلم عليه (وبالحق نزل (وكذلك ما نزل به من مبادئ ، وتوجيه ووصايا هو الحق في ذاته ، مجردا عن كل شبهة من باطل أو حيرة أو ادعاء . ولذا فهو للناس جميعاً) وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً (وهذه حقيقة ثالثة بالإضافة إلى الحقيقتين السابقتين الخاصتين بالقرآن ، وهي أن رسالة الرسول عليه السلام هي في الدعوة إلى القرآن ، وتبليغ ما جاء فيه للناس ، وليست في فرضه عليهم . وإكراههم على قبوله . وفي تبليغه الدعوة يبشر من يؤمن بالاطمئنان النفسي في حياته الدنيا ، وبالجزاء الأوفى في الآخرة .. وينذر من يتجدى ويكفر بالضلال والحيرة في حياته الأولى ... ويجهنم في حياته الثانية بعد مماته وبعثه) .

وقرآنا فرقناه (أى جزأناه في التنزيل . فلم نزله دفعة واحدة وكنا نقدر على ذلك . ولكن جعلنا نزوله على مراحل وفترات ولذا استمر نزوله ثلاثاً وعشرين سنة في حياة الدعوة بمكة ، وفي حياة المؤمنين بالمدينة ، حتى فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة) . لتقرأه على الناس على مكث (والحكمة من هذا النزول المفرق في هذه المدة الطويلة هي أن تيسر للرسول في نقل الناس الذين أعلنوا إيمانهم بالله من وضع الجاهلية . . والمادية . . إلى وضع الإنسانية في العلاقات بين بعضهم بعضاً على مهل ومكث ، طبقاً لتطور نفوسهم من مرحلة إلى أخرى حتى يتم نقلهم فعلاً وعملاً إلى وضع المؤمنين الصالحين . فالإيمان إذا كان المؤمن يعلن عنه بالشهادتين ابتداء ، فهو عملية نفسية تستغرق وقتاً طويلاً في حياة الإنسان المؤمن ، وتبتدىء من إعلان الإيمان ثم تنتقل من حالة نفسية إلى حالة أخرى .. تفوقها إصراراً وتطبيقاً واتصالاً بالله ، حتى ينشع قلب المؤمن لذكر الله وما نزل من الحق . وتفريق القرآن في النزول إذن ليرسم المراحل في انتقال الجاهلي أو المادي إلى أن يكون مؤمناً : فهناك أولاً التبغيض في العادات والتقاليد والاعتقادات التي تمثل الجاهلية ، بصور مرحلية .. ثم الأمر باتباعها بصور المرحلة الأخيرة . وعندما تقول سورة المائدة - وهي السورة قبل الأخيرة في نزول الوحي المدني - « اليوم أكملت لكم دينكم » بنزول توجيه لجميع مراحل

(الإيمان) ... وأتممت عليكم نعمتى (بتقلكم إلى مستوى الإيمان التام) ورضيت لكم الإسلام ديناً (١) . (فإنها تعلن إتمام الوحي فيما يتعلق بخطوات الإيمان ، كما تعلن أن ما نزل من القرآن فى مكة والمدينة حتى هذه اللحظة يمثل المنهج القرآنى فى نقل الإنسان من جاهلى إلى مؤمن ، أو من مادى أنانى إلى إنسانى إسلامى . ولا شك أن الطاعة النفسية التى يتطلبها الإيمان تحتاج إلى وقت تتخلى فيه عما كان ، وتأخذ نفسها بما يجب أن يكون والتخلى .. والأخذ : عمليتان نفسيتان ينتقل الإنسان من إحدهما للأخرى بالترويض . وهنا كانت العبادات : العامل المساعد فى هذا الترويض ، بعد الإرادة والتصميم . ولذا نرى القرآن يعقب فى آيات كثيرة بقوله : « إن كنتم مؤمنين » أى إن كنتم جادين فى الإيمان ، كما نراه يناشد المؤمنين التعجيل فى إتمام خطوات الإيمان فيقول مثلاً فى سورة الحديد . « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون » (٢) . فنزل القرآن مفرقاً ليعطى للطاعة النفسية عند المؤمن فرصة تتكون وتنمو فيها ، فى غير إكراه ، وحسب قانون التطور النفسى لدى الإنسان) ونزلناه تنزيلاً (ويؤكد بهذا التعبير ، مرة أخرى ، نزول القرآن مفرقاً للغرض الذى كشفت عنه الآية وهو قوله تعالى : « لتقرأه على الناس على مكث » فى الوقت نفسه يرد بتوضيح الهدف من نزوله مفرقاً على تحد آخر للشركين الماديين بمكة . وهو ذلك التحدى الذى يعبر عنه قول الله تعالى فى سورة الفرقان : « وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً » (٣) وثبتت الفؤاد هنا ليس أكثر من الطاعة النفسية التى تنمو فى غير إكراه وحسب قانون التطور النفسى لدى الإنسان) . قل آمنوا به أولاً تؤمنوا (والآن بعد أن وضع بطلان ادعاءات المكين الجاهليين — وهى مساوقة لادعاءات الماديين فى

(٢) الحديد : ١٦ .

(١) المائدة : ٣ .

(٣) الفرقان : ٣٢ .

كل عهد ، حتى في الوقت الحاضر — يستوى أن يؤمنوا ، أو لا يؤمنوا .
لأن الحق في ذاته لا يضيره إنكار جاهلي له أو تحديه إياه) . إن الذين أوتوا
العلم من قبله إذا يتلى عليهم ، ينخرون للأذقان سجدا ، ويقولون : سبحان
ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا . وينخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً
(ويكفيك أيها الرسول صلوات الله عليك للتدليل على صدق رسالتك
وصدق ما أرسلت به : أن الذين يعلمون رسالة الله من قبل ، وهم بعض أهل
الكتاب ، إذا تلى عليهم القرآن صدقوا به وخضعوا لله سبحانه بسجودهم له
معلنين عن عظمتهم ونفاذ وعده للبشرية برسالته ، وازدادوا خشوعاً له) .

﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ
وَلَا تُجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرُهُ
تَكْبِيرًا ۝١١١﴾

إزاء نعمة الله بالقرآن وبالرسالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب
السورة منه الآن بعد أن تأكد شأن القرآن ، وتأكد شأن الرسالة ، وبعد أن
اتضح بطلان ادعاء زعماء مكة .. أن يكون مسلكة إزاء عربة على هذا النحو :
« قل ادعوا الله ، أو ادعوا الرحمن ، أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى
(أولا : أن يتجه بدعائه إلى ربه بأى اسم من أسمائه : بالله .. أو بالرحمن ،
أو بغير هذا وذاك . فله الأسماء الحسنى عديدة تستوى جميعها في الحسن
والتعير عن الذات الإلهية) .

ولا تجهر بصلاتك ، ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا (وثانياً
في المرحلة الحالية للدعوة إلى الرسالة بمكة . وهي مرحلة الضعف في حياة
المؤمنين برسالته — ينبغي أن تكون القراءة في الصلاة بصوت معتدل ،

لا هو إلى الجهر .. ولا هو إلى الخفت ، حتى لا يصل الأمر إلى الأعداء .
فهم متأهبون في كل لحظة للانتفاض على الرسول عليه السلام والمؤمنين معه).

وقل الحمد لله (وثالثاً : أن بحمد الله على فضله ونعمائه عليه ويثني عليه في كل لحظة من لحظات حياته) الذي لم يتخذ ولداً ، ولم يكن له شريك في الملك . ولم يكن له ولي من الدن (والله الذي له الحمد والثناء دائماً هو الواحد في ألوهيته — هو الذي لم يكن له ولد من الملائكة أو سواهم كما يدعى المكيون .. وهو الذي ليس له ند ولا شريك في هذا الوجود كله .. وهو العزيز بنفسه الذي لا يصادق الدن أبداً) .

وكبره تكبيراً (ورابعاً : أن يعلن في استمرار تعظيمه لله جل جلاله ، في الصلاة ، أو فيما بعد الصلاة وقبلها . فوحدة الألوهية التي تستتبع نفي الشريك ، والند ، والولد عنه وتقتضي العزة والمنعة ، هي أساس الدعوة في الرسالة ... وهي بالتالي محور الخصومة والجدل بين الرسول عليه السلام وزعماء قومه) .

***

رقم الايداع ٧٦/٤٦٤٧
الترقيم الدولي ٦ - ٣٣ - ٧٢٣٦ - ٩٧٧

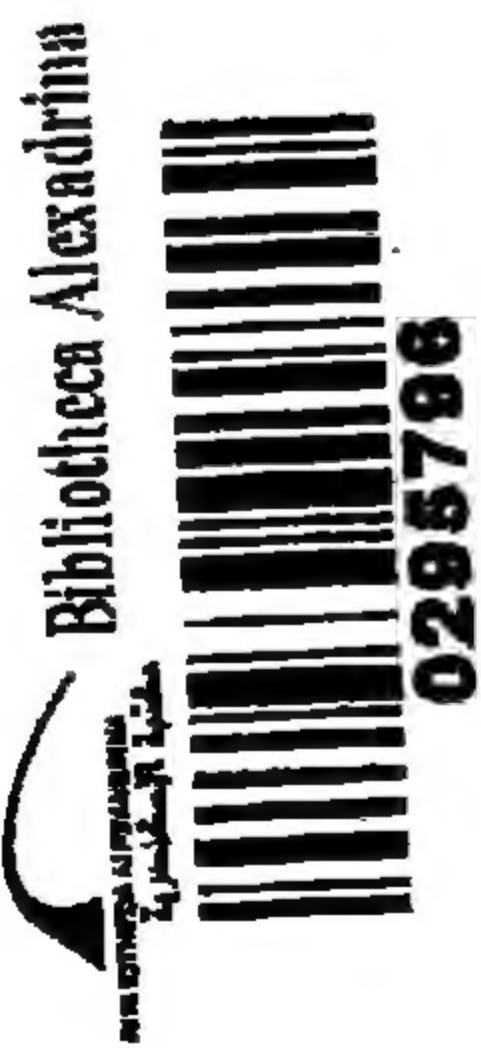

دار غريب للطباعة
١٢ شارع نوبار (لاظو غلى) - القاهرة
تليفون : ٢٢٠٧٩

دار غريب للطباعة
١٢ شارع نوبار (لاطوغلى - القاهرة)
تليفون : ٢٢٠٧٩